

U43835

P-R-1-10

Title - UDAH ILAH

Author - Saad Ahmad Akbarabadi.

Publisher - Jaypee Bros Press (Delhi).

Year - 1991.

Pages - 192.

Subject -

سیاستہ ندوۃ المصنفین دہلی
(۱۱)

پدیرہ اخلاص و محبت از ماہر مصنف
بہترین و خوب و معروف ترین کتاب و تصنیف
سیاستہ

الفہرست

وحی الہی

History

تالیف
سعید احمد ام، ای

سلسلہ ترقی المصنفین

(۱۱)

وحی الہی

مسئلہ وحی پر پہلی محققانہ کتاب جس میں وحی کی لغوی اور شرعی حقیقت،
وحی کے اقسام، وحی کی حقیقت جدید فلاسفہ مغرب کے نزدیک،
خُدا کی صفت کلام، ملکہ نبوت اور استعداد وحی نزول وحی کی نوعیت و
کیفیت، قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے دلائل، اعجاز قرآن، وجوہ
اعجاز کی تفسیر، ان تمام عنوانوں پر بصیرت افروز کلام کیا گیا ہے

تالیف

مولانا سعید احمد اکبر آبادی ایم اے

منجندۃ المصنفین کے ہستام سے

جدید برقی پریس ملی میں طبع ہوئی

۱۳۶۰ھ

۶۱۹ م

۲۹۷

۱۳۳۵

۲۳۸۳۵

16 JUN 1965

CHECKED-2002

حقوق طبع و نذرۃ المصنفین کے لئے

محفوظ ہیں

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U43835

فہرست مضامین وحی الہی

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۲	مشرکین کے اعتراضات کی تردید	۳۶	ایک سوال اور اس کا جواب	۵	دیباچہ
۷۶	حضرت جبریل کی توثیق	۳۸	مزید تشریح	۷	وحی کی ضرورت
۷۷	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق	۴۰	یہ آواز کس کی تھی	۸	عقل کی کوتاہی
۷۸	قرآن کا فقر کیا ہی نہیں جاسکتا	۴۱	مقبول یعنی فرشتہ کا کسی	۱۰	فلاسفہ کا اعتراض عجز و نارسائی
۷۹	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے	۴۲	انسانی شکل میں آنا	۱۲	عقل اور دل
۸۰	متعلق قرآنی تصریحات	۴۳	فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا	۱۵	موجبات تسکین و یقین
۸۲	قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا	۴۴	علامہ سید محمد نذر شاہ کشمیری کی تقریر	۲۳	وحی کے لغوی و اصطلاحی معنی
۸۳	روح محفوظ کا بیان	۵۴	چھٹا طریقہ وحی	۲۶	وحی اور الہام کا فرق
۸۴	قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے	۵۵	ساتواں طریقہ وحی	۲۷	وحی کی حقیقت
۸۵	قول بشر کہنے پر غدا ب دوزخ	۶۱	آنحضرت اور مسئلہ رویت	۲۸	امام غزالی اور دوسرے متکلمین
۸۶	کی وحید	۶۲	باری کی تحقیق	۲۹	کی آراء
۸۷	قرآن مع عربی الفاظ کے	۶۳	قرآن اور وحی	۳۰	ابن سینا کی رائے
۸۸	وحی الہی ہے	۶۴	قرآن کے منزل من اللہ	۳۱	حافظ ابن تیمیہ کی رائے
۸۹	تنقیحات و تشریح	۶۵	ہونے پر تحدی	۳۲	وحی کی مختلف صورتیں
۹۰	خدا کی صفات ذاتیہ پر	۶۶	بعض جزئی واقعات سے	۳۳	روایات صادقہ
۹۱	ایک عام بحث	۶۷	استدلال	۳۴	روایات صادقہ سے آغاز وحی
۹۲	صفات کی حقیقت	۶۸	عدم اختلاف قرآن کے منزل	۳۵	کی حکمت
۹۳	صفات ذات اور صفت فعل	۶۹	من اللہ ہونے پر استدلال	۳۶	نفس فی الردع
۹۴	تعدد صفات اور وحدانیت ذات	۷۰	اہل کتاب قرآن کے منزل من اللہ	۳۷	صلصلہ البحر
۹۵	صفات کا طور و عادت میں	۷۱	ہونے سے باخبر ہیں	۳۸	اس حالت کی شدت

۱۶۶	صفات لائین و لاغیر ہیں	۱۰۰	مراتب کمال و نقص کا تفاوت	۱۲۳	واقعات آئندہ کی پیشینگوئی	۱۶۶
"	حوادث کا قیام ذات باری سر	۱۰۱	استکمال و تکمیل	"	غلطیہ روم کی پیشینگوئی	"
"	ایک تنبیہ	۱۰۳	فکر و حدس	۱۲۴	جنگ روم و ایران کا واقعہ	"
۱۶۷	کلام الہی	۱۰۴	عقل کے مراتب متفاوۃ	۱۲۵	ایرانیوں کی فتح	۱۶۷
۱۶۸	قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے	"	ملکہ نبوت وہی ہر کسی نہیں	۱۲۸	مشترکین مکہ کی مسرت	۱۶۸
"	کیا کلام کے لئے نطق ضروری ہے	۱۱۱	ایک اور نظریہ	۱۲۹	کفار مکہ کا استبعا و اور	"
"	زبان چال کی وسعت گویائی	۱۱۳	نبی کی بشریت	۱۳۵	اس کی وجہ	"
۱۶۹	قرآن مجید میں خدا کی صفت	"	وحی اور تحقیق یورپ	۱۳۸	پیشینگوئی کی صداقت کا طور	۱۶۹
۱۷۰	کلام کا ذکر	۱۱۴	عجائب تحقیق	۱۳۹	چند اور پیشینگیاں	۱۷۰
۱۷۱	کلام صفت کمال ہے	۱۱۵	سلسل وحی اور	"	فصاحت و بلاغت	۱۷۱
"	خدا کلام کرتا ہے	"	نزول جبریل	۱۴۸	فصاحت و بلاغت ذوقی و	"
۱۷۲	خدا اپنی شان کے مطابق	"	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	"	وہدانی چیز ہے	۱۷۲
"	کلام کرتا ہے	۱۱۶	کا حزن و ملال	۱۴۸	بلغار و شعرا عرب پر قرآنی	"
"	خدا نہ اکر تا ہے	۱۱۷	فترت کے بعد نزول وحی اور	"	بلاغت کا اثر	۱۷۳
۱۷۳	قرآن اور نطق ربانی	۱۱۸	اس کا تسلسل	۱۵۰	عدم اختلاف	۱۷۳
"	انسانوں سے کلام الہی کی	"	وحی غیر متلو	۱۵۲	احکام و شرائع	۱۷۴
"	صورتیں	۱۱۹	قرآن مجید وحی الہی	"	قرآن کا حکم و دستور العمل	"
"	دما کان بشران یکمہ لا و جیاً	"	کیوں ہے	۱۵۴	قرآن کی روح سے تشبیہ	۱۷۵
"	کی تفسیر	"	وصف اعجاز	"	حضرت علی کا ارشاد	"
"	آیت کی تفسیر میں علامہ سید محمد	"	وجہ اعجاز	"	قرآن مجید کا اسلوب	"
"	اور شاہ کی تفسیر	۱۲۰	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	"	بیان اور بعض عیائی	"
"	ملکہ نبوت اور وحی	۱۲۲	کی آیت	۱۶۰	مصنفین	۱۷۶
"	حکمت	"	واقعات غیب	۱۶۳	اشعار موضوعہ کی تنقید	۱۷۷

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دنیا میں سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب میں انسان سب کچھ کہنے کے بعد آخر امر ایک ایسے مرحلے پر پہنچتا ہے کہ پھر اُس کے لئے جواب کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاتھی اس قدر فربہ اور ترانا کیوں ہے؟ چوڑی کیوں اتنی نحیف و زار ہے؟ آم کے درخت پر آم ہی کیوں لگتے ہیں جامنیں کیوں نہیں پیدا ہوتیں؟ غم سے رونا اور خوشی سے ہنسا ہی کیوں آتا ہے۔ اس کا برعکس کیوں نہیں ہوتا؟ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں سوالات ہیں جن کے جواب کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو استیاء کے طبعی خواص اور اُن کے نوعی مختصات پر غور کر دیا جائے، پھر اگر اس کے بعد بھی یہ سوال کیا جائے کہ اس شے کی یہ طبعی خاصیت کیوں ہے اور یہی کیوں ہے۔ کوئی اور چیز کیوں نہیں؟ تو اس کے جواب میں ایک لمحہ کہے گا کہ مادہ کی ترکیب اسی طرح ہوئی ہے۔ لیکن موصد جواب دے گا کہ خدائے ہر شے کی صورتِ نوعیہ میں ایک امگ خاصیت رکھی ہے۔ جواب دہوں کے مختلف ہوں گے لیکن ہر ایک کا یہ جواب ایک آخری جواب ہو گا کہ اگر اس کے بعد بھی سائل کیوں سے سوال کرے تو اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

وحی کا مسئلہ اسی طرح کے مسائل میں سے ہے۔ اس کی حقیقت کے سمجھانے میں ہم تباہ کئے ہیں کہ خدا کا کلام کرتا ہے۔ خاص خاص انسان (انبیاء) اُس کا کلام سنتے اور سمجھتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان دود و عودوں پر جو عقلی اعتراضات کئے جائیں اُن کو رفع کر دیں، لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی

شخص ”ایسا ہی کیوں ہوا ہے“ کہہ کر ہم سے سوال کر گیا تو اس کا سیدھا جواب یہ ہے کہ اچھا پہلے تم ہمارے ہزاروں ”کیوں“ کا جواب دیدو۔ پھر ہم بھی تمہیں سمجھا دینگے کہ خدا انبیاء میں ہی کیوں کلامِ ربانی کو سمجھنے کی استعداد رکھتا ہے ہمہ تن میں کیوں یہ صلاحیت نہیں ہوتی۔

زیر نظر کتاب میں وحی الہی پر جو بحث کی گئی ہے اس کا مقصد انہیں سوالات کا جواب دینا ہے جو واقعی ایک طالبِ تحقیق کے دل میں اس سلسلہ پر غور کرنے کی راہ میں پیدا ہو سکتے ہیں ان کے علاوہ وہ لوگ جو ازراہ بغض و عناد اپنے ”کیوں“ کا سلسلہ کہیں ختم ہی نہیں کرتے وہ اسکے مخاطب نہیں ہیں۔ ان اوراق میں کوشش کی گئی ہے کہ قرآن مجید کی بیان کردہ تھتیتِ وحی کو عقلی اور نقلی حیثیت سے عام فہم انداز بیان کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہو سکی ہے؟ اس کا فیصلہ اربابِ نظر و خبر کریں گے واللہ ہوا المستعان وعلیہ التکلیل

سعید احمد اکبر آبادی

ندوۃ المصنفین دہلی

۳۱ اگست ۱۹۴۱ء

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله وكفى سلا م علی عبادہ الذین اصطفیٰ

وحی کی ضرورت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ زیورِ علم و عقل سے آراستہ کیا۔ اور اس نے انسان کے جہانی نشو و نما اور اس کی مادی زندگی کی ترقی و فلاح کے لئے کارگاہ ہست و بود کو رنگ رنگ کے نقش و نگار سے سجایا اور ابنِ آدم کی تربیت و کامرانی کے لئے ایک مخصوص نظام کے ماتحت قطعی و حتمی وسائل مہینت پیدا کئے۔ چنانچہ وہ پانی پیتا ہے، ہوا میں سانس لیتا ہے۔ بادلوں سے بارش ہوتی ہے جو اس کے کھیتوں اور باغوں کو سرسبز و شاداب کر دیتی ہے اور جس سے اناج اور پھل پیدا ہوتے ہیں۔ آگ سے وہ اپنی غذا تیار کرتا ہے۔ آفتاب کی دھوپ سے حرارت پیدا ہوتی ہے۔ یہ سب چیزیں جن کی تخلیق میں انسان کی صنعت و حرفت کو کوئی دخل نہیں ان پر ہی حیاتِ انسانی کے قیام و بقا کا دار و مدار ہے۔ یہ تمام اشیاء وہ ہیں جن کو مادی زندگی کے قدرتی وسائل و ذرائع کہا جاتا ہے، لیکن اس مادی زندگی سے بڑھ کر انسان کی ایک اور زندگی ہے جس کو روحانی اور اخلاقی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس حقیقت سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ یہ ہی وہ اصل حیات ہے جس پر انسان کی اجتماعی زندگی کا صلاح اور درست نظام قائم رہ سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو انسان کی تمام تمدنی ترقیات، عمرانی ایجادات و اختراعات، اور عقلی تحقیقات و اکتشافات

انسانیت کی تعمیر میں مفید ثابت ہونے کے بجائے خود اُس کے لئے ہم قاتل بن جائیں اور اُسکی سوسائٹیاں
دشمنوں اور دُشمنوں کے مہیب ریوڑ کی شکل میں تبدیل ہو کر رہ جائیں جس طرح ہمارے نظام شمسی کے قیام و بقا
کا دار و مدار اجرام فلکی کے باہمی جذب و انجذاب پر ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسانی سوسائٹی کے نظم و نسق
اور اُس کی فلاح و نجات کا انحصار حاسہ اخلاقی یا روحانی اعمال و ضوابط پر ہے۔

اس بنا پر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ رب العالمین جس نے انسان کی آدمی و جہانی زندگی کے قرار و
قیام کا خود مکمل کیا۔ اُس کے لئے ایسے قدرتی وسائل و ذرائع پیدا کئے جن کی صنعت و تخلیق میں انسان
کے اپنے دست و پا کو مطلقاً دخل نہیں ہے۔ وہ ہیں اخلاقی اور روحانی زندگی کے ایسے قدرتی اصول و
آئین نہ جاتا جو صالح تمدن کے اساس و بنیاد بنیں اور جو قطعی و حتمی ہونے کی وجہ سے ہر ملک اور ہر زمانہ میں
ہر شخص کے لئے لائق عمل اور درغیر قبول و پذیرائی ہوں۔ اور ان میں کسی کے لئے اختلاف کی گنجائش نہ ہو۔
عقل کی کتابی | کہا جاسکتا ہے اس طرح کے اصول و ضوابط کے لئے یہ کیا ضروری ہے کہ وہ خدا کے بنائے
ہوئے ہوں۔ اور اُس نے ہی انسان کو ان کی تعین کی ہو جس طرح انسان اپنے رہنے کے لئے مکانات
بناتا ہے۔ گرمی سردی سے محفوظ رہنے کی غرض سے اپنے لئے کپڑے بنتا اور تیار کرتا ہے اور اسی طرح کی
ہزاروں صنعتیں اُس نے اپنے نفع کے لئے ایجاد کر رکھی ہیں۔ وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنے لئے اخلاقی ضوابط
دفعہ بنائے اور اپنی روحانی تشنگی کو فرو کرنے کے لئے خود ہی کوئی نسخہ کیسے تجویز کر لے عقل جس طرح
آدمی ترقی کی راہ میں رہنمائی کرتی ہے، اخلاق اور روحانیت کے میدان میں بھی وہ اسی طرح شمع ہدایت

لے ڈاکٹر اقبال مرحوم نے یورپ کی عقلی ترقیات کا اسی بنا پر نہایت پیٹے پر پیے میں اتم کیا ہے کہ وہاں ان سب ترقیوں کے باوجود اخلاق
اور روحانیت کا فقدان ہے اور اس لئے انسانی زندگی کا شیرازہ اطمینان سکون و مدد پر گندہ و پریشان ہے۔ فرماتے ہیں:-

جس نے سورج کی شمعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاباریک سرگردن کا
ڈھونڈھنے والا ستاروں کی گدگد گاہوں کا اپنے انکار کی دنیا میں سفر کرنے کا

ہن سکتی اور اُس کا تاخرین تدبیر دونوں جگہ شکل اور پیچیدہ مسائل کی گرہ کشائی میں کارگر ثابت ہو سکتا ہے لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ کسی انسان کی عقل کتنی ہی کامل و مکمل ہو نقص سے مبرا نہیں ہو سکتی۔ انسان خود اپنی فطرت و طبیعت کے اعتبار سے ناقص و غیر مکمل ہے۔ اس بنا پر اُس کی کوئی قوت بھی خواہ ظاہری ہو یا باطنی، ادنیٰ ہو یا روحانی، من کل الوجوہ کامل نہیں ہے۔ ہر معاملہ میں صحت کے ساتھ خطا، کمال کے ساتھ نقص، اور نیک کے ساتھ سہو و نسیان کا خدشہ لگا ہوا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، امکان و حدوث کی ظلمت کے ساتھ کمال بے خطا کا ارتعاش کس طرح ہو سکتا ہے جس طرح انسان رنگ اور شکل میں ایک دوسرے سے متباہن ہیں ٹھیک اسی طرح اپنے ذمے فکر یہ و باطنیہ کے لحاظ سے بھی وہ مختلف اور ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خوش نصیب عقل حقیقت کے بحر ناپیدائنا میں غوطہ زنی کر کے صداقت و حقانیت کے چند ابدار موتی حاصل کر لے لیکن اُس کے پاس وہ قوت کہاں ہے جس سے وہ تمام دنیا کو اُس صداقت کا معترف بنا سکے۔ کوئی انسانی اختراع یا ایجاد خواہ کتنی ہی حقیقت سے قریب ہو، اختلاف کی گنجائش سے خالی نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ آج تک دنیا کی ممتاز عقلیں بھی کسی ایک مسئلہ پر متفق الہ اسے نہ ہو سکیں فلسفہ یونان کے جو بنیادی نظریے تھے اور جو قرنہا قرن تک عالم میں مقبول و رائج رہے، آخر آج موجودہ فلسفہ یورپ نے ان کو پرزہ پرزہ کر کے فضا میں منتشر کر دیا ہے۔ لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ آج فلسفہ حال کی عمارت جس بنیاد پر کھڑی ہے مستقبل میں کوئی قوم اپنے جدید نظریات و افکار کی قوت سے اُسے پاش پاش نہیں کر دیگی اور اُس عمارت کے کھنڈروں پر ایک نئے نظام فکر و عمل کی دنیا نہیں بسائیگی۔ قرونِ او صدیوں کے بعد جو کچھ ہو گا اُسے تو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اتنا تو اب بھی دیکھا جا رہا ہے کہ فلسفہ جدیدہ کی شان دار عمارت کو اریاب و شک کا گھن اُجھی سے لگنا شروع ہو گیا ہے۔ مولانا عبدالباری ندوی استاد فلسفہ جدیدہ عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد دکن، ”فہم انسانی“ کے مقدمہ میں اس رازِ سرِ لبہ کا انشا اس طرح کرتے ہیں۔

”اور یہ ہے کہ اس کے بعد جدید فلسفہ کی تاریخ زیادہ تر نام بدل بدل کر کھلے یا چھپے اوراق ہیں

کی تائید بن کر رہ گئی، لاک کے یہاں یہ اقرار حیدت کے نقاب میں ہے اور برکے کے ہاں دعا
تصوریت کے، مگر اتنی باریک اور شفاف کر دہ پوشی سے زیادہ رونمائی کی زینت ہے، آخر
برکے کے بعد ہی ڈیوڈ ہیوم نے اس رونما نقاب کو بھی تار تار کر دیا اور نہ صرف جہل و اریا بیت
کا کھل کر اقرار کیا بلکہ اپنے کو اریا بی ہی کہلاانا پسند کیا۔

فلاسفہ کا اعتراف مجر و نارسائی | عقل انسانی کی کوتاہی اور اس کے عجز و قصور کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہوگا
کہ وہ عظیم المرتبت فلاسفہ عالم جن کے فلسفیانہ افکار و نظریات عقل و فکر کی تائید و تائید کا آخری نقطہ عروج مانے
جاتے رہے ہیں جب عالم حقیقت کی لامحدود وسعتوں میں انھیں قدم قدم پر حیرت و گمشدگی سے سالیقہ پڑا تو خود
انھیں بھی مجر اس کے کوئی اور چارہ کار نہ تھا کہ وہ ہر بلا عقل کی کوتاہ مینی اور فکر کی نارسائی کا اعتراف کریں
ستقراط کا یہ مقولہ حد تو اترا تک مشہور ہے ”ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے“ انگلستان کا مشہور فلسفی
ڈیوڈ ہیوم صاف لفظوں میں اقرار کرتا ہے کہ

”انسان عقل مخلوق ہے، اور اس کا واسطے علم اس کی خاص و داخلی غذا ہے لیکن ساتھ ہی
انسانی ذی عقل و فہم کے حدود اتنے تنگ ہیں کہ اس باب میں اس کو وسعت و اذعان
و دونوں حیثیات سے بہت ہی کم اپنے فتوحات سے تشفی نصیب ہو سکتی ہے۔“
”فہم انسانی“ میں ہی ایک اور جگہ فلسفہ کا اس طرح مذاق آتا ہے۔

”مکمل سے مکمل فلسفہ طبعی بھی صرف یہ کرتا ہے کہ ہمارے جہل کو ذرا اور دور کر دیتا ہے جس
طرح مکمل سے مکمل فلسفہ ابجد الطبیعات اور اخلاقیات کا صرف یہ کام ہوتا ہے کہ ہمارے اس
جہل کے وسیع حصوں کی پردہ دردی کر دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ فلسفہ اسرار کائنات کی نہیں
صرف ہمارے جہل کی پردہ دردی کرتا ہے۔ اس کا حاصل اگر کچھ تھا یا ہو سکتا ہے تو انسان
کی کمزوری اور کوڑھی کا تماشا دیکھنا دکھا جس سے بھاگنے کی کوشش کے باوجود بار بار

دو چار ہونا پڑتا ہے۔

ہیوم تو خیر ارتیا بی تھا۔ ہر چیز کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا، مادہ پرستوں کا ابوالبابا، دمیتر اطیس (متولد سنہ ۱۶۴۱ م) تک کا قول ہے کہ کوئی بات صحیح نہیں اور اگر ہے تو ہم کو معلوم نہیں۔

پس جب عقل خود ناقص ہے تو کسی صحیح نتیجہ تک پہنچنے کے لئے جو ذرائع اختیار کئے جائیں گے یعنی قیاس، استقراء اور تمثیل ان کی نسبت کیونکر بوثوق کہا جاسکتا ہے کہ وہ کسی صحیح اور یقینی نتیجہ تک ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں

یہ ظاہر ہے کہ کسی چیز کے یقینی علم کے لئے مشاہدہ سے بڑھ کر کوئی اور قوی دلیل نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کو یسین کر حیرت ہو گی کہ قدیم فلاسفہ میں تو لا اور یہ کا ایک مستقل گردہ تھا ہی جو کہا کرتا تھا کہ ہمیں کسی شے کی کوئی حقیقت معلوم نہیں۔ یورپ کے جدید فلاسفہ کی صف میں بھی برکتے جیسے فلسفی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کسی شے کا وجود صرف وہی ہے جو ذہن میں ہے اس کے علاوہ وجود خارجی کے کوئی معنی نہیں۔ اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان فلاسفہ نے جو کچھ کہا وہ ٹھیک ہے۔ بلکہ یہ صرف یہ دکھانا ہے کہ اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور خدا کی ہدایت اس کی دشگیری نہ کرے تو خود اس کی کوششیں بسا اوقات فراطیرت کی ناکامی دیا یوسی پڑتی ہوتی ہیں اور اگر حقیقت کی کسی روشنی تک پہنچنے کے بجائے وہ علمی ذمہ داری کی تاریکیوں میں خود اپنے آپ کو بھی گم کر دیتی ہے۔

اس موقع پر اتنی بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ جب طبیعات میں عقل کی کوتاہی کا یہ عالم ہے کہ وہ قطعی طور پر کسی چیز کی ذاتیات اور عرضیات میں بھی امتیاز نہیں کر سکتی اور اسی بنا پر اباب منطق تسلیم

لے یہاں یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ اس باب میں جن فلاسفہ کے اقوال نقل کئے گئے ہیں وہ سب ہم انسانی سے ماخوذ ہیں جو پروفیسر عبدالباری ندوی کے قلم سے دیوڈ ہیوم کی کتاب ہیومن اینڈر سٹینڈنگ کا مہایت عمدہ ترجمہ ہے اس کے علاوہ موصوف کی دو اور کتابیں ”برکتے“ اور ”مبادی علم انسانی“ جو برکتے کی کتاب کا ترجمہ ہی یہ دونوں بھی پیش نظر رہی ہیں۔

کرتے ہیں کہ کسی چیز کی بھی حد تمام بیان کرنی ناممکن ہے، تو ظاہر ہے ابدی الطبیعیات میں اس کی ننگ پائی کا کیا حال ہو گا۔ اور چونکہ فضائل اخلاق اور روحانی کمالات کا تعلق ایک بڑی حد تک خالق مابعد الطبیعیات کے تصور سے ہے۔ اس لئے عقل اس راہ میں ہماری کامیاب رہنما ثابت نہیں ہو سکتی اور نہ ہم اس پر اعتماد رکھ سکتے ہیں۔

عقل اور دل | اس مقام پر مزید توضیح و تشریح کی غرض سے آتنا اور یاد رکھئے کہ انسان کو جتنے معاملات پیش آتے ہیں، ان کا تعلق صرف عقل سے ہوتا ہے یا فقط دل سے۔ اور یاد دونوں سے اور یہ واقعہ ہو کہ انسانی زندگی کا قیام و بقا، اور اس کی روحانی و اخلاقی دنیا کا نظم و نسق مبنی ہے اس بات پر کہ انسان عقل اور دل دونوں سے کام لے، کیونکہ جس طرح عقل مصدر رشور و احساس ہے۔ اسی طرح جذبات و عواطف کا سرخسہ ہو اگر ہم عقل (Reason) کے ہی تابع فرمان ہو جائیں اور دل (Feeling) کو ہم پر کوئی دسرس حاصل نہ ہو تو ہم اس فلسفی کی طرح ہو کر رہ جائیں گے جس کو شادی میں غم۔ اور غم میں شادی کی تصویر نظر آتی ہے اور جو اپنی ہستی کے قطرہ کو وجود ادبی کے بحر ناپید اکثاریں فنا کر دینے کے بعد ہر قسم کے فعل و عمل سے آزاد ہو جاتا ہو۔ اسی طرح اگر ہم عقل سے بالکل صرف نظر کر لیں اور اپنے تمام معاملات اور افعال و اعمال دل کے میلانات و عواطف کے تابع بنالیں تو اس کا انجام بھی بجز تباہی کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ہماری مثال انتہائی عیش پرست اور ظالم و جابر انسان کی سی ہو گی۔ یا پرے درجہ کے مخلوب و مجذبات نرم خوار و ہر آگین شخص کی سی۔ غرض یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں خیالات و احساسات کا توازن مفقود ہو کر انسانی اجتماعیات کے شیرازہ کو درہم برہم کر کے رکھ دیگا۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دونوں میں ارتباط و انقیاد ملحوظ رکھا جائے۔ لیکن محبت کے عام نفسیاتی قانون کے مطابق دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے کی طرف نسبت زیادہ مائل ہونا چاہئے۔ اس مرحلہ پر ہمارا دعویٰ ہے کہ عقل کو ایک بڑی حد تک ”ادب خوردہ دل“ ہونے کی ضرورت ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہو عقل محض کی رہنمائی ہمارے لئے کثرتِ کار کا قابلِ اطمینان ذریعہ نہیں۔ البتہ وہ عقل جو علامہ اقبال مرحوم کے

بقول ”ادب خوردگی دل“ کے زیور سے آراستہ ہے وہ ہماری روحانی تشنگی کو فرو کرنے کا بہت کچھ سامان رکھتی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

نقشے کہ بستہ ہمہ اودہام باطل ست عطفے ہم رساں کہ ادب خوردہ دل ست
ذیل کے شعر میں بھی انھوں نے اسی حقیقت پر روشنی ڈالی ہے۔

یامردہ ہے یا نزاع کی حالتیں گرفتار جو فلسفہ لکھا نہ کیا خون جگر

فلسفہ اشراق جن لوگوں نے تاریخ فلسفہ کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ جب مسیحیت اور فلسفہ فطری دونوں انسان کی روحانی تشنگی کے فرو کرنے میں ناکام ثابت ہوئے جس کی وجہ یہ تھی کہ مسیحیت عقل کو مطمئن کرنے میں ناکامیاب رہی۔ اور فلسفہ روح اور دل کے لئے کوئی سامان تسکین فراہم نہیں کر سکا۔ تو افلاطون کے تبعین نے فلسفہ اور مذہب دونوں کی آمیزش سے ایک عجیب مرکب تیار کیا جس کا نام فلسفہ اشراق (Neo-Platonism) رکھا گیا۔ اس کا دائرہ اتنا وسیع تھا کہ طبیعیاتی مسائل و مباحث کے ساتھ ساتھ اخلاقیات اور اہلیتات اور روحانیت کے مسائل بھی اس میں شامل تھے۔ فلسفہ کے اس نئے اسکول کا بانی فلاطینس (Plotinus) تھا جو ۲۰۴ء میں مصر میں پیدا ہوا اور ۲۵۲ء میں روم میں انتقال کر گیا۔

اباب وطل خوا کچھ بھی ہوں لیکن اس میں شبہ نہیں کہ اس فلسفہ کو مشرق میں اور مغرب میں دونوں جگہ بہت فروغ ہوا اور غالباً یہ کننا زیادہ صحیح ہوگا کہ ایشیا کے دل و دماغ پر تو اس فلسفہ کا اتنا زبردست استعمار ہوا کہ مذہبی عقائد کی مضبوط بنیادیں تک متزلزل ہو گئیں۔ لیکن چونکہ اس فلسفہ کا تمام مار و پود عقل کی ٹونگیوں سے ہی تیار ہوا تھا اور اگرچہ اس میں ضمیر دانش کی پکار کو بھی دخل تھا، لیکن وہ مغلوب تھی۔ اور غلبہ عقل کو ہی تھا۔ اس لئے معرفت الہی حاصل کرنے کے میدان میں انھیں قدم قدم پر ٹھوکر کھانی پڑی۔ اور یہ وہ نوردان حکمت و دانائی جانفروشانہ تک و دو کے بعد بھی اس سرخسہ ہر ایت تک نہ پہنچ سکے جو روح اور دل کے

لئے واحد سراپہ تسکین ہے۔

فلسفہ اشراق خدا کو اپنا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو تمام کائنات میں جاری و ساری اتنا ہوا کہ نزدیک خدایعِ خیر ہے۔ اور مادہ مخزنِ شرف و ظلمات، اُس کے اوعان و یقین میں خدا حقیقتِ واحدہ ہے اور انسانی روح اُس کا پر تو، اس عقیدہ کے ساتھ ساتھ فلسفہ اشراق روحانیت، اخلاق، تزکیہ باطن اور تصفیہ نفس کی طرف بھی دعوت دیتا ہے اور انسان کو لہذا مجبانی ترک کر کے تقویٰ و ہمارت کی زندگی بسر کرنے پر ابھارتا ہے۔ یہ سب کچھ سہی لیکن اصل یہ ہے کہ چونکہ اس فلسفہ کی بنیاد کسی خدائی قانون (روحی الہی) پر نہیں تھی، اور یہ محض عقل کی لامٹی کے سہائے کھڑا ہوا تھا۔ اس بنا پر خود خدا کی صفات و ذات کی نسبت اس فلسفہ نے ایسی نرسنگا فیاں کیں کہ انھوں نے انسان کی روح کو دلاسا دینے کے بجائے اسے ایک اور ہولناک و رطہ حیرت نڈب میں پھنسا دیا مثلاً اس فلسفہ نے بتایا کہ۔

(۱) خدا علیہ العلیٰ ہے۔ اور چونکہ علتِ تامہ سے معلول کا صدور بالاختیار و الارادہ نہیں ہوتا بلکہ بالاضطرار ہوتا ہے اس لئے عالم کی تخلیق بھی خدا سے اضطراراً ہوئی ہے، اس میں اُس کی مشیت اور ارادہ کو کوئی دخل نہیں، اس کی مثال بالکل آگ کی سی ہے کہ جب وہ پانی جا لگی تو حرارت پیدا ہوگی ہی، خواہ آگ کے لئے ارادہ ہو یا نہ ہو۔

(۲) خدا کی ذات اس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ ہم اُس کی طرف کسی صفت مثلاً علم، ارادہ، اور خیر کا بھی انتساب نہیں کر سکتے، حد یہ ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ وجود رکھتا ہے۔ کیونکہ ہر موجود کا تصور ممکن ہے اور خدا کا تصور ہو ہی نہیں سکتا (لَا یَحْضَرُ وَلَا یَنْصَوْرُ)

(۳) انسان کی روح اگر حتیٰ لذتوں میں مبتلا رہے گی تو وہ قالبِ بولتی رہے گی خواہ وہ کسی انسان کا ہو یا حیوان کا یا نباتات کا۔

غرض یہ ہے کہ اس فلسفہ نے کہیں درپردہ لا اوریت کی تلقین کی اور کہیں دیدانت فلسفہ کے

دیکھا دیکھی تنازع کا اقرار کیا۔ یہ لوگ پہلے تھے حق کی تلاش میں، لیکن جب عقلِ محض کی قیادت راہِ طلب کی جائیگی
صوبہ بھارت کی حریف نہیں سکی، تو انجام کار حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح خود اپنے وجود کو بھی داد می حیرت میں گم
کر کے بیٹھ رہے۔ درنہ کیا وجہ ہے کہ یہ فلسفہ روحانیت اور اخلاق کے چند در چند مواضع حسہ کے باوجود تمام
دنیا کا تو کیا ذکر ہے، کسی ایک انسانی سوسائٹی میں بھی عظیم الشان روحانی و اخلاقی انقلاب پیدا نہیں کر سکا، بلکہ
حق تو یہ ہے کہ اس فلسفہ نے انسان کو داعیِ بلند پروازیوں میں مشغول کر کے اسے غلی جہر و جہر سے محروم کر دیا۔ اور
اُس کی عقلی قوتوں کو اس درجہ مضمحل بنا دیا کہ وہ تقریباً از کار رفتہ ہو کر رہ گئیں۔ مرزا غالب نے شاید اسی قسم
کے لوگوں کی نسبت کہا ہے۔

ہاں اہل طلب کون سنے طعنہ نایافت دیکھا کہ وہ تمنا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے

موجباتِ ممکن و یقین عقلِ منطقی اور فلسفہ ان سب دروازوں سے یا اس لوٹنے کے بعد پھر وہی سوال پیدا
ہوتا ہے کہ اچھا بتاؤ! طینان و سکون کا وہ خزانہ کہاں ہے جو انسانیت کی روحانی طلب کو سکون عطا کر سکے
قبل اس کے کہ آپ اس کا جواب معلوم کریں، یہ جان لینا ضروری ہے کہ یقین کی اہمیت کیا ہے؟ اور یہ
کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

کم و بیش تمام علمائے انقیاد نے یقین کی اہمیت اور اُس کے اسبابِ طلل پر بحث کی ہے لیکن نفسِ یقین کی
کوئی جامع و مانع تعریف نہیں ہو بلکہ اس کی مختلف قسمیں ہیں مثلاً منطقی یقین (Logical Certainty)
نفسیاتی یقین (Psychological Certainty) اور مذہبی یقین (Religious Certainty)
اور یقین کا تحقق انھیں اقسام میں سے کسی ایک قسم کے ضمن میں ہوتا ہے ان اقسام کی تعریفیں جدا جدا ہیں لیکن
ان سب میں باہر الاثر تک یہ ہے کہ یقین ایک طرح کا نفسی میلان ہے جو خاص خاص موثراتِ خارجی و ذہنی
کے زیر اثر انسان کے قلب میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس نفسی میلان کو پیدا کرنے کے لئے نہ فلسفیانہ اور منطقی

لے تفصیلی معلومات کے لئے دیکھو Encyclopaedia of Religion & Ethics v. III/pt. 320-330

دلائل کی ضرورت ہے۔ اور نہ ریاضی و اقلیدس کی ملکہ سچ یہ ہے کہ یہ میلان نہ علم پر موقوف ہے اور نہ جہل پر۔ اس کا انحصار نہ تیج پر ہے اور نہ جھوٹ پر، فرض کیجئے ایک ڈاکٹر ہے جسے آپ جانتے ہیں کہ اس نے اب تک جتنے علاج بھی کئے ہیں ان میں وہ ناکام رہا ہے۔ اس بنا پر اگر آپ کا کوئی عزیز بیمار ہو جائے تو چونکہ آپ کو اس ڈاکٹر کی بالائی کا یقین ہے، اس لئے اگر کوئی شخص آپ کو اس ڈاکٹر کے علاج کا مشورہ دیکھا بھی تو آپ فوراً انکار کر دینگے لیکن آپ کے برخلاف ایک اور شخص ہے جو کم از کم ڈاکٹر موسیوف کے ہیں کامیاب علاجوں کا مشاہدہ خود اپنی آنکھ سے کر چکا ہے۔ اس لئے اگر آپ اپنے مریض عزیز کے علاج سے متعلق اس شخص سے مشورہ کریں گے تو وہ بے تامل و تردد کہے گا کہ اسی ڈاکٹر سے رجوع کیجئے کیونکہ اسے اپنے ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے باعث ڈاکٹر کی قابلیت و مهارت فن کا ایسا ہی یقین ہے جیسا کہ آپ کو ڈاکٹر کی عدم قابلیت کا ۲۱۰ مثال سے واضح ہوا ہو گا کہ یہاں ڈاکٹر کی قابلیت کی نسبت شخص مذکورہ مصدر کا نفسی میلان (یقین) اس کے تجربہ پر مبنی ہے۔

اب اس کے بعد اس پر غور کیجئے کہ تجربہ کبھی مسلسل مشاہدہ سے پیدا ہوتا ہے اور کبھی عمل ذوق و وجدان سے۔ آپ نے اردو شاعری میں زہر بادہ خوار اور زہر اہر تقویٰ شاعر کی نوک جھونک دی بھی ہوگی۔ دیکھئے زہر شراب کی برائی کا یقین، کتنا ہے۔ لیکن اس کے برعکس زہر بادہ آشام کو شراب کی جان فروری کا اس درجہ یقین ہے کہ وہ دعویٰ سے کہتا ہے:-

جاں فزا ہوا بدہ جس کے ہاتھ میں جام آگیا سب گیریں ہاتھ کی گویا رگ جاں ہو گئیں
پھر زہر اہر اسکے اس یقین کو توڑنے کے لئے دلائل و براہین پیش کرتا ہے تو وہ ان کے جواب میں صرف اتنا
کہتا ہے ع

ذوقِ این باد نہ دانی بخدا تا پششی

غرض یہ ہے کہ یقین جس کی حقیقت ایک نفسی میلان کے سوا اور کچھ نہیں ہے مختلف جذبات قلبی کیفیت

کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس بنا پر کوئی ایک شخص کسی دوسرے کو اس لئے مطمئن نہیں کر سکتا کہ وہ کسی چیز کی نسبت اُس کی طرح یقین و اذعان کیوں نہیں رکھتا ہاں لمن و طعن اور ملامت اگر ہو سکتی ہے تو وہ محض اس بات پر ہو سکتی ہے کہ اُس دوسرے شخص کے دل میں وہ کیفیت کیوں پیدا نہیں ہوتی جس کی وجہ سے دل میں اُس چیز کی نسبت نفسی میلان پیدا ہوتا، چنانچہ قرآن مجید نے اُن کفار کے متعلق جو کلمہ حق قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ نہیں کہا کہ انھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کا یقین کیوں نہیں آتا بلکہ

خَلَّمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ اللہ نے اُن کے دلوں اور اُن کے کانوں پر مہر لگا دیا
وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوًا (بقرہ) ہے اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔

فرا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں فطرتاً ہی صلاحیت و استعداد ہی نہیں کہ اُن کے دل میں آنحضرت اور قرآن کی حقانیت و صداقت کے متعلق نفسی میلان پیدا ہو۔

اس تقریر سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یقین بذات خود کوئی مستقل چیز نہیں بلکہ وہ ثمرہ ہوتا ہے ایک خاص طرح کے طبعی و قلبی جذبات و اثرات کا، اب اس مقدمہ کو ذہن نشین کر کے آپ غور کریں گے تو بین طور پر محسوس ہو گا کہ وحی الہی انسان کے دل میں جس طرح اطمینان و سکون پیدا کر دیتی ہے وہ بالکل ایک نفسیاتی طریقہ ہے اور اس لئے انسان اس پیغام ربانی کو نہ کر اُس شک و تردد سے دوچار نہیں ہوتا جس کا سبب بالعموم منطقی طرز بحث و استدلال ہوتا ہے۔

مثلاً اگر اُس کو یہ بتانا ہے کہ قرآن مجید خدا کا کلام ہے تو وہ اس سے بحث نہیں کرتا کہ خدا کلام کرتا ہے یا نہیں؟ اور اگر کرتا ہے تو کس طرح؟ کیا اُس کے لئے نطق پایا جاسکتا ہے؟ کیا نطق کے لئے عضلات و اعصاب کی ضرورت نہیں ہے؟ جبریل رسول اللہ کے قلب پر کلام خداوندی کا اقرار کرتے ہیں تو کس طرح؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ یہ مابعد الطبیعیاتی خالق ہیں جن کی گرہ کشائی آج تک نہ کسی عقل

کے ناخن تدبیر نے کی ہے اور نہ کر سکے، جب مشاہدات اور محسوسات کی دنیا میں ہی قدم قدم پھوکر یہ کھانی پڑتی ہیں تو پھر عالم مجردات و معقولات کی دستگیریں کس طرح انسان کی محدود عقل میں سمٹ سکتا کر جمع ہو سکتی ہیں، اسلئے قرآن نے اس طریقہ بحث و استدلال کو چھوڑ کر ایک بالکل نفسیاتی اور بہت زیادہ موثر طریقہ اختیار کیا اور وہ یہ کہ اُس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور دعوت دی کہ تم آپ کے ایک ایک عمل اور ایک ایک حرکت و سکون کو نہایت گہری تنقید و مگر انصاف اور عدل کی نگاہ سے دیکھو۔ اسے جانچو، پرکھو اور بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی اُس ذات گرامی کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے؟ کیا تمہیں کبھی ان کی کوئی حرکت مشتبہ نظر آئی ہے؟ کیا ان کے کسی فعل و قول پر بھی تمہیں کبھی حرف گیری کا موقع ملا ہے؟ اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہے تو یقین کر دو کہ جس ذات نے عمر کا بہترین حصہ (۴۰ سال) اس تقویٰ و طہارت، مصروفیت، اور فضائل اخلاق کے ساتھ بسر کئے ہیں وہ آج بھی جھوٹ نہیں بل سکتا اور آج بھی اُس کی زبان حق ترجمان کسی ناظم اور نادرست بات سے آشنا نہیں ہو سکتی۔

چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر پہلی مرتبہ قریش کو دعوت اسلام دی تو یہی طریقہ اختیار کیا کہ ان سے پوچھا، رہتاؤ! تم مجھ کو کیا سمجھتے ہو؟ جب سب نے بیک آواز قرار کر لیا کہ، آپ نبی ہیں صادق ہیں آپ نے آج تک کوئی بات جھوٹ نہیں کہی، تو پھر آپ نے اُن تک اسلام کا پیغام جان لیتا، پہنچایا اور خود سیران بھی سید کو نبین کی زبان اقدس سے یوں گویا ہوتا ہے۔

قَدْ كُنْتُ فِیْكُمْ عَمَلًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (یونس) ہے کیا تم چر بھی نہیں سمجھتے۔

دوسرے لفظوں میں یوں کہا جاسکتا ہے کہ وحی الہی پیغمبر کو ایک فاضل و کامل معلم یا ایک شفیق و عقلمند باپ کی حیثیت سے پیش کرتی ہو اور انسان کے کائنات یا اس کے ضمیر و وجدان Inner Feeling سے اپیل کرتی ہے کہ جس طرح شاگرد و جہانگیر سے استاد پر اور بیابا پ پر اعتماد و نگہ رکھتا ہے اور اسلئے

اُستاد کی تعلیمات اور باپ کی نصیحتوں کو شک و شبہ کی نظر سے نہیں دیکھا۔ اسی طرح تمام دنیا کو پیغمبر کی ذات پر اعتماد رکھنا چاہئے اور اس کی تعلیمات و ہدایات کو گوشِ حقیقت و یورش سے منکر حرزِ ول و جانِ نبالینا چاہئے۔

پس یہ ثابت ہو گیا کہ اصل صداقت و حقانیت اور کامل الطہان و سکون کا سراغ صرف وحی الہی کے ذریعہ ہی مل سکتا ہے اور انسان کی روحانی تشنگی صرف اسی سرچشمہ ہدایت کے آبِ حیات سے بجھ سکتی ہے۔ اللہ بس باقی ہوس۔ نہ مذہبی دیوانوں کا کیا ذکر ہے، خود ان لوگوں نے جو کہ فلسفہ کی سب اوپچی سطح پر نظر آتے ہیں اس حقیقت کا کھلے نغظوں میں اعتراف کیا ہے۔

”ہم کو حصولِ صداقت سے مایوس ہو جانا چاہئے، بجز اس صورت کے کہ ہم یہ مان لیں کہ اس کا علم براہِ راست خود اسی ذات کی طرف سے عطا ہوتا ہے جو اس کا ابدی سرچشمہ ہے، یعنی خود خدا کی طرف سے، اور یہی وہ آخری حل تھا جو فلاطینیوں نے اختیار کیا اور جبکہ ارتدیا بیت نے ناگزیر کر دیا تھا، علمی تھکر کی راہ سے حصولِ نبین کی مایوسی ہی اس پر مجبور کر سکتی تھی کہ قدرت کو وحی کے اندر پانے کی کوشش کی جائے جو فکر سے بالاتر ہے۔“

ایک اور فلسفی کہتا ہے۔

”انسان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں، ہاں خدا کے پاس ہے۔ اور مدعی جاہل انسان خدا سے

اسی طرح سیکتا ہے جس طرح بچہ بڑوں سے“

اس جملہ میں جس طرح بچہ بڑوں سے، کی تشبیہ نہایت پختہ ہے۔ قائل کی مراد یہ ہے کہ جس طرح بچہ بڑوں سے کوئی بات سیکھتا ہے اور بڑوں کی عظمت، ہدایت اور ان پر کامل اعتماد کی ادعائی کیفیت کے قلبِ مستولی ہونے کی وجہ سے بچہ کے دل میں ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خطرہ نہیں گذرتا کہ بڑوں کا سکھایا ہوا سبق غلط ہو گا

اسی طرح انسان جب کسی بات کو اس اذعان کے ساتھ قبول کرتا ہے کہ یہ مخالف اللہ ہے تو اسے اس وقت کسی تردد و تذبذب سے دوچار ہونا نہیں پڑتا۔ اور وہ اپنے قلب میں اطمینان و سکون کی ایک جاں فردز کیفیت محسوس کرتا ہے۔

ڈیوڈ ہیوم کو سب جانتے ہیں کہ اریٹابی تھا اور وحی و الہام کا بھی منکر تھا لیکن پھر بھی ایک موقع پر ساز فطرت کے نغمہ کی ایک ہلکی سی آواز اس کے زبانِ قلم سے ظاہر ہو ہی گئی۔ وہ لکھتا ہے :-
 ”جہاں تک تجربہ اس طرح کے مسائل کی تائید کرتا ہے۔ وہاں تک تو یہ استدلال پر مبنی ہوتے ہیں لیکن ان کی اصلی اور محکم بنیاد وحی و ایمان پر ہے۔“

مولانا عبدالباری ندوی نے نعم انسانی کے دیباچہ میں اسی حقیقت کو نہایت دلچسپ اور بلیغ پیرایہ میں ظاہر کیا ہے۔ لکھتے ہیں :-

نواہر عالم کی نسبت ہم بہت کچھ جانتے اور جان سکتے ہیں۔ لیکن خزان عالم کی نسبت کچھ جاننے کا دعویٰ کریں تو نرا جہل مرکب ہوگا اور بقول سقراط ہم اتنا بھی نہیں جانتے کہ نہیں جانتے۔ اس زندگی کو ہم چاہے جتنا سنواریں اور بنائیں لیکن اس کے آگے اور پیچھے کی اگر کچھ فکر ہو تو۔ اول و آخر اس کہ نہ کتاب افتادست ”نہ پیچھے کا کچھ نشان ملا نہ آگے کی کچھ خبر دے سکے ہیں سوائے اس کے کہ بس بچ کے اور اقل پلٹ کر لال بچکڑوں کی طرح ہرن کے پاؤں میں پکلی کا پاسٹہ باندھتے رہتے، غرض اپنے یا کائنات کے آغاز و انجام، حقیقت و ماہیت، غرض و غایت کے بارہ میں ایر یا اس طرح کے جتنے سوالات یا ان کی تفصیلات ہوں، خالص عقل و استدلال نے ان کے بارہ میں کبھی اذعان و اطمینان نہیں بخشا، بلکہ فلسفہ سے انسانیت کی یہ پیاس اپنے حلق میں صرف کانٹوں کا اضافہ کرتی رہی اور جہاں انسانی عقل و فہم نے تجربہ کی راہ سے ذرا بہک کر

اس خارزار میں اپنے دامن کو ابھایا تو خود فلسفہ کی ساری تاریخ گراہ ہے کہ طعنانِ ہمت نے
دوہی چار قدم ڈالے تھے کہ تنک اور ریب، جہل اور لاعلمی کے کانٹوں نے ہر طرف سودا میں
پکڑا اشارہ کیا، ایک نکلا ہینڈل کوس نے پکڑا، جال کے اندر جتنا پھڑکے، وہ اتنا ہی کھال کے
اندر رگھتا جاتا ہے۔

انسانیت کی بیشتر آبادی ہمیشہ اس دادی میں وحی و ایمان کی رہنمائی کو قبول کر کے چلتی رہی،
عقل کو اگر دخل دیا بھی تو زیادہ تر قبول ہی کے لئے۔ البتہ مغرب جہاں سے آفتاب نکلتا نہیں
بلکہ جہاں ڈوبتا ہے وہاں کی نئی پرانی دنیا دونوں کو وحی و ایمان سے کچھ قدرہ بھڑہا رہی
تو اس کے فلسفہ کی نئی پرانی دونوں تاریخوں کی جو کم و بیش ڈائی ہزار سال کی دست میں
پھیلی ہیں۔ درق گردانی کر جاؤ، جتنا آگے بڑھتے جاؤ گے اتنا ہی دانش کی جگہ نادانی اور
علم کی جگہ لاعلمی سے دوچار ہوتے جاؤ گے۔ (دیباچہ غمِ انسانی)

اس حقیقت کو ایک اور مثال سے سمجھئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے تمام مشاہدات کا تعلق بنیائی سے ہے
لیکن کیا یہ صحیح ہے کہ مشاہدہ کا انحصار صرف قوتِ بصارت کے صحیح و سالم ہونے پر ہے؟ ہرگز نہیں، بصارت
کے ساتھ ساتھ خارجی روشنی کی بھی ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کہ بنیائی کی۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی تیز نظر ہو
لیکن اگر کوئی خارجی روشنی نہ ہو، آفتاب کی ہو، یا کسی لمپ یا بجلی کی اور تمام فضا تاریک ہو، تو ظاہر ہے کہ یہ
تیز نظری کسی کام کی ثابت نہیں ہوگی۔ پس اسی طرح عقل میں قدرت کی طرف سے جو قوتِ بصیرت و دلچسپی
گئی ہے وہ اپنی جگہ مسلم اور درست، لیکن جس طرح بصارت بغیر خارجی روشنی کے ٹھن بے کار ہے۔ اسی طرح
عقل کی روشنی صرف اُسی وقت کارآمد ہو سکتی ہے جبکہ خارج میں بھی اُس کی رہنمائی کے لئے کوئی قوی
روشنی موجود ہو۔ اور یہ روشنی وہی ہے جس کو مذہب کی اصطلاح میں ”وحی“ کہتے ہیں۔ آیت ذیل میں
اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهَا سَبِّحُوْنَكُمْ كُلُّ نَبَاٍ لَهُ خَزَائِنُ غَدٍ وَمَنْ ذُوْهُ عَرْشٌ عَظِيْمٌ
 يَخْرُجُكُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط رَحْمَتٌ يَخْتِجُ بِهَا مَنَافِعُكُمْ وَمَا تَكُنُ لَهُ لَكُمْ دَرَكٌ
 وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا (الاحزاب) طرف سے آئے اور اللہ کے منوں پر بڑا رحم کرنا لایا

بصارت اور بصیرت میں صرف ظاہر و باطن کا فرق ہے، ورنہ دونوں کا حال افادہ کے اعتبار سے بالکل
 یکساں ہے۔ جس طرح آفتاب ساوی کے بغیر بصارت ناکارہ ہے، ٹھیک اسی طرح عقل و خرد کی بصیرت خورشید
 حقیقت کی جلوہ پاشیوں کے بغیر اپنی ذاتی صلاحیتوں کے باوجود قطعاً بے فائدہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص
 اس روشنی کے بغیر ہی عقل کے سارے چلنا چاہتا ہے تو وہ اُس بیوقوف سے کسی طرح کم درجہ کا احتساب
 ہے جو نہایت شدید تاریکی میں بھی اپنی آنکھوں پر اعتماد کر کے سر پٹ دوڑنا چاہتا ہے۔

ترجمان حقیقت ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

انجام خرو ہے بے حضور سی ہے فلسفہ زندگی سے دور سی
 اُکار کے ننہائے بے صورت ہیں ذوقِ عمل کے واسطے موت
 دل و دھن مجھری بسند اسے پور علی زبر علی چسند

وحی کے لغوی اصطلاحی معنی

وحی کے معنی لغت میں حسب ذیل ہیں
 الوحی الاشارة والکتاب والرسالة وحی کے معنی اشارہ کرنا، لکنا پیغام دینا دلیں ڈالنا،
 والکلام الخفی وکل ما یثبته علی غیرک چھپا کر لکنا اور جو کچھ تم کسی دوسری کے خیال میں ڈالو
 اشارہ کرنا۔ ایک شاعر کہتا ہے۔

ترجمی عینا غنی فقرت و جیہا و تصرف عینی ما بہ الوحی ترجیح
 قرآن مجید میں ہے۔

فأوحی الیہم أن یتخوؤا بکونہم وعشیاً تو اشارہ سے کہا ان کو کہ یاد کرو صبح اور شام
 لکھنا۔ عجاج کا شعر ہے۔

حتی نحائم جہنا وانا للاحی لحدیر کان وحاو الوحی
 ”خط اور کتاب“ لیبید کا شعر ہے جو بلیغ معلقہ کے چوتھے معلقہ میں ہے۔

فمدافع الریان عربی رستمها خلقا کما ضمن الوحی سلامها
 ”حکم دینا“ عجاج کہتا ہے

وحی لما القرار فاستقرت وشد بالارایات البت
 ”چھپا کر بات کرنا“ ابو ذؤبب کہتا ہے۔

فقال لما وقد اوحى الیه ألاتیہ انک ما یعف

”آواز“ ابو زبید کا مصرعہ ہے۔

مرتبہ الحرف الوحي اعجم

لیکن اہل لغت کہتے ہیں کہ اس لفظ کے اصلی معنی دوسروں سے چھپا کر کسی سے چھپکے چھپکے بات کرنے کے ہیں کسانے عرب کا غاورہ بتاتا ہے ”و حِرَّتُ الْبَيْتِ بِالْكَلَامِ وَ اَوْحِيَهُ الْبَيْتُ اَنْ يَكْلِمَ بِكَلَامٍ تَخْفِيهِ مِنْ غَيْرِهِ“ یعنی کسی سے اس طرح باتیں کر دو کہ اس کو دوسروں سے چھپاؤ ”اَوْ اَسْحَاقُ لَوْ يَكْتَسِبُ“ و اصل الوحي فی اللغة ”كَلْبًا اَعْلَامُ فِي خُفَاةٍ“ وحي کا اصل مفہوم تمام لغت میں چھپا کر اطلاع دینا ہے۔

قرآن مجید میں بھی یہ لفظ متعدد معنوں میں آیا ہے۔

شیطان کا دوسرہ پیدا کرنا

يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ وَاِنَّ الشَّيَاطِينَ اَنْ كُنْ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ

اپنے دوستوں کے دلوں میں دوسرے پیدا کرتے ہیں

يُوحِي اِلَى اَوْلِيَائِهِمْ

دل میں کسی بات کا ڈال دینا۔

وَ اَوْحَيْنَا اِلَى اِمَامٍ مُوسَى اَنْ اَرْضِعْهُ

کہ تم اُن کو دودھ پلاؤ۔

اس آیت میں بھی وحی دل میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے۔

وَ اِذَا وَحِيَتْ اِلَى الْخَوَارِجِ اَنْ اَجْنُوا

یہ بات ڈالی کہ تم مجھ پر اور میری رسول پر ایمان لے آؤ

بنی ویدر سولی

فطری حکم جس کو وحی نوعی بھی کہتے ہیں۔

وَ اَوْحِيَ رَبُّكَ اِلَى الْخَلِّ اَنْ اَتَّخِذْ ذِي

اور تمہارے رب نے شہد کی کھئی کو وحی کی کہ تو

مِنَ الْجِبَالِ يَتَّخِذُ

پہاڑوں میں گھر بنالے۔

کام پر مقرر کرنا۔

وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهُمْ هَٰذَا اور خدا نے ہر آسمان کو اُس کے کام پر مقرر کر دیا۔
 پھر یہ فطری حکم ذی روح کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ بے جان چیزوں کے لئے بھی وحی کا لفظ فرمایا گیا ہے
 مثلاً اس آیت میں۔

يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بَانَ رَبُّكَ اُس دن زمین اپنا سب احوال بتائیگی کیونکہ آپ کے
 آدھی لکھا۔ رب نے اُس کو ان باتوں کی ہدایت دیدی ہو
 چپکے بات کرنا۔

یوحی بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ذِكْرِ الْقَوْلِ یہ ایک دوسرے کو چھپی چھپی باتیں وحی کرتے ہیں
 وحی کے یہ معانی لغت کے اعتبار سے تھے۔ لیکن شریعت اسلام کی اصطلاح میں وحی خاص اس
 ذریعہ غیبی کا نام ہے جس کے ذریعہ غور و فکر، کسب و نظر، اور تجربہ و استدلال کے بغیر خاص اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے، اُس کے فضل و لطف خاص سے کسی نبی کو کوئی علم حاصل ہوتا ہے۔ وحی کا استعمال اس معنی خاص
 میں اس کثرت سے ہوا ہے کہ وہ اس معنی میں منقول شرعی بن گیا ہے اور اس لئے جب کسی نبی کے ذکر
 میں وحی کا لفظ بولا جائے گا تو اُس سے لا محالہ یہی معنی مراد ہوں گے۔ چنانچہ قرآن مجید کی آیات اس کی شاہد
 ہیں، اور جس کا ثبوت آئندہ باب سے مل جائے گا۔

اس کی مثال لفظ صلوة و زکوٰۃ اور حج کی سی ہے کہ اگرچہ ان کے لغوی معنی اُن معانی مصطلحہ سے
 مختلف ہیں جن کے لئے اسلامی شریعت میں یہ مخصوص ہو چکے ہیں لیکن اصطلاحی معانی میں اُن کا استعمال اس
 کثرت سے ہوتا ہے کہ اب ان کے علاوہ کسی معنی میں یہاں تک کہ لغوی معنی میں بھی اُن کا استعمال صحیح نہیں ہے
 البتہ ہاں اگر سیاق و سباق میں کوئی قرینہ ہو تو اُس وقت کوئی دوسرے معنی مراد لئے جاسکتے ہیں پس اسی
 طرح جب وحی کا لفظ مطلقاً بولا جائے گا تو اُس سے مراد یہی اصطلاحی معنی خاص مراد ہوں گے۔ لیکن قرینہ کے

موجود ہونے کی صورت میں دوسرے معنی بھی مراد لئے جاسکتے ہیں جیسا کہ مذکورہ بالا آیات سے ظاہر ہوتا ہے
وحی اور الہام کا فرق | اس موقع پر وحی اور الہام کا فرق بھی معلوم کر لینا چاہئے۔ وحی کے معنی اوپر معلوم ہو چکے
الہام کے معنی ہیں التار الشی فی القلب دل میں کسی چیز کا ڈالنا۔ قرآن مجید میں ہے۔

فَاَظْهَرْنَا بِجُودِهَا وَقَوْلِهَا
اللّٰهُ نَفْسِ الْاِنْسَانِ الْاَوَّلِ الْاَوَّلِ

دونوں کا الہام کر دیا ہے۔

وحی اور الہام میں یہ امر تو مشترک ہے کہ دونوں کسی چیز کے معلوم کر لینے کا ذریعہ غیبی ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ
الہام ایک ایسا وجدان ہے جو نفس کو چھل ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ شہی مطلوب کا علم حاصل ہو جاتا ہے لیکن
یہ پتہ نہیں چلتا کہ علم کا مبداء کیا ہے، گویا یہ وجدان بھوک، پیاس، غم اور خوشی کے وجدان کی طرح ہے
مخلات وحی کے کہ اس میں علم کا مبداء پورے طور پر معلوم ہوتا ہے پھر ان میں ایک ابہام فرق یہ بھی ہے کہ
الہام نبی اور غیر نبی دونوں کو ہوتا ہے لیکن وحی انبیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی غیر نبی کو علم کا یہ
ذریعہ غیبی میسر نہیں ہو سکتا۔

وحی کی حقیقت | وحی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس کا صحیح علم تو بحر خدا کے اور کسے ہو سکتا ہے۔ البتہ فلاسفہ
نے اپنی بساط کے مطابق کچھ پتہ چلانے کی فکر کی ہے۔ لیکن اُس کا حاصل اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وحی کے
امکان و جواز میں جو بہ ظاہر عقلی استبعاد نظر آتا ہے اُسے دور کریں۔ اور یہ ثابت کر دیں کہ علم و اطلاع کے جس
ذریعہ غیبی کو وحی کہتے ہیں اُس کا تحقق انسان کے باطنی قوی اور ملکات کی دریافت و تحقیق کی روشنی میں ناممکن
نہیں ہے۔ فلاسفہ یونان کے قبیح میں تمسک لین اسلام نے بھی اسی روش کو اختیار کیا ہے۔ اور انھوں نے بھی فلسفہ
کی تحقیق اور اُس کی اصطلاحات کی روشنی میں وحی کی حقیقت کا کھوج لگانے کی سعی کی ہے تاکہ وہ ان اعتراضات
و اشکالات کا جواب دے سکیں جو وحی ایسی مابعد الطبیعی چیزوں پر فلسفہ کی طرف سے کئے جاتے ہیں۔ اس
میں کوئی شبہ نہیں کہ ان ائمہ اسلام کی نیت نہایت مبارک اور پاک تھی، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ان کو اجر جزیل بھی عطا ہوگا۔ لیکن اس راہ سے اصل حقیقت کا سراغ پانے میں کس حد تک کامیاب ہو سکے ہیں؟ اس کا جواب نہایت مشکل ہے۔ ہم ذیل میں محض اسی رفع استبعاد کے نقطہ نظر سے، اور نیز یہ دکھانے کے لئے کہ وحی کی حقیقت کی تشبیہ و بیان کے سلسلہ میں فلسفہ کہاں تک پرواز کر سکا ہے۔

امام غزالی اور دوسرے متکلمین کی آرا اس باب میں امام غزالی اور ابن عربی کے فلسفہ اسلام کا پرانہ نقل کرتے ہیں۔

مقاصد المراد میں ہے۔

والاوحی والالہام فانفس الاناطة
اذا كانت قویة یحس لم یکن
استغناء بالبدن الناعین الاتصال
بالمادی القریبہ وکانت المتخیلة
قویة یحس تقوی علی استخلاص
الحس المشترك عن الحواس الظاہرة
اتصلت حالۃ اللفظ بالعمول
المجرۃ والنفس الساہیة وحصل
لہا ادراک المعنیات علی وجه کلی
ثم المتخیلة تحاکمها بصورة جزئیة
مناسبة لما و منزل الی الحس المشترك
فقیصر مشاہدہ محسوسہ وقد یغرض
بعضہم ان یتبع کلاماً منظوماً ویسأیر
منظراً یجہا نیا طریقہ بکلام منظوم فیا

باقی وحی اور الہام تو ان کی حقیقت یہ ہے کہ
نفس ناطقہ جب اس قدر قوی ہوتا ہے کہ بدن
کے ساتھ مشغول ہونے کے باوجود مبادی قدیمہ
سے متصل ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ قوت تخیلہ
اس قدر قوی ہوتی ہے کہ جس مشترک کو اس
ظاہری سے نجات دے سکتی ہے وہ نفس ناطقہ
بیداری کی حالت میں بھی عمول مجردہ اور نفس
سادیہ سے متصل ہو جاتا ہے اور اس کو غیب
کی باتوں کا ادراک کلی طور پر ہوتا ہی پھر قوت تخیلہ
اس کے مشابہ ایک جزئی صورت پیدا کر لیتی ہے
یہ صورت حس مشترک میں آکر مشاہدہ اور محسوس
ہو جاتی ہے اور بعضوں کو یہ پیش آتا ہے کہ وہ
مسلل کلام سنتے ہیں یا کوئی اچھی صورت دیکھتے
ہیں جو ان سے مسلل الفاظ کے ذریعہ باتیں کرتی ہو

يَتَّعِلَقُ بِأَحْوَالِهِ وَأَحْوَالِ الْيَقْرُبِ یہ باتیں خود انہی کے متعلق ہوتی ہیں یا ان کے
ممنہ تعلقات کے متعلق۔

اس کے علاوہ معارج القدس میں نبوت کے زیر عنوان امام غزالی نے جو بسیط مضمون لکھا ہے اُس میں ایک فصل
نبوت کے خواص میں ہے اُس میں تحریر فرماتے ہیں:-

وَلَمَّا خَوَّضْتُ ثَمْتُ أَحَدٍ بِأَتَا لَعْنَةٍ نبوت کے تین خاصے ہیں، ایک خاصہ قوتِ نبیل
بِقُوَّةِ التَّحْنِيلِ وَالْعَقْلِ الْعَلِيِّ اور عقلِ علی کا تابع ہے۔

اس کے بعد اس خاصہ کو بہت شرح و بسط سے بیان کیا ہے جس کا حاصل وہی ہے جو مقاصد المرصد کی
مذر جہ بالا عبارت سے متفاوہ ہوتا ہے۔

ابن سینا کی رائے | اس مضمون کو شیخ ابو علی سینا کے حوالہ سے ابوالقائے مختصر اور جامع و مانع الفاظ میں
اسی طرح ادا کیا ہے۔ چنانچہ تعریفات میں جہاں وحی کی تعریف لکھی ہے لکھا ہے۔

فَنَحْنُ نَرَى الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ الْحَسِّ ہم حس کے واسطے سے انیاء کو دیکھتے ہیں اور نبی
وَالْبَنِي نَرَى الْأَشْيَاءَ بِوَسْطَةِ الْقُوَى اشیاء کو قوی باطنہ کے ذریعہ دیکھتا ہے
بِالْبَاطِنَةِ وَنَحْنُ نَرَى الْقَوْلَ وَالْبَنِي اور ہم دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور نبی جانتا ہو
يَعْلَمُ شَيْءٌ يَرَى پھر دیکھتا ہے۔

اس کے علاوہ شیخ ابو علی بن سینا نے اپنی متعدد کتابوں میں وحی، الہام اور معجزات و خوارقِ عادت
پر کلام کیا ہے۔ اشارات کا ایک مستقل عنوان اسی بحث کے لئے وقف ہے۔ رسالہ الفعل والانعزال میں لکھا ہے

”وحی اور کرامات تاثیر النفسانی فی النفسانی میں داخل ہیں، کیونکہ وحی کی حقیقت یہ ہے کہ
وہ اشد تقالی کے حکم سے کسی امر عقلی کا اقرار خفی اُن نفوسِ بشہ یہ میں ہے جو اس اقرار کو قبول
کرنے کی استعداد رکھتے ہوں۔ اگر یہ اقرار جاگنے کی حالت میں ہو تو اُسے وحی کہتے ہیں۔ اور

اگر نیند کی حالت میں ہو تو اس کا نام نفث فی الروع ہے۔

(مطبوعہ مجلس دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ۱۷)

اس کے بعد نفث فی الروع کی چند مثالیں احادیث سے نقل کی ہیں۔

ابن سینا کی یہ وحی کی تعریف نہایت محل اور مخاطبہ انگیز ہے۔ اپنی ایک اور رسالہ "الرسالة العرشية" میں خدا کی صفات پر بحث کے ضمن میں صفت کلام پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

”خدا کی ساتویں صفت متکلم ہونا ہے۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ وہ ذات واحد ہے اور علل اربعہ سے منزہ ہے۔ اس بنا پر اُس کے متکلم ہونے کے معنی یہ نہیں ہیں کہ اس کے لئے عبارتیں پائی جاتی ہیں، یا اُس کے لئے نفس کے خطرات اور فکر و تخیل کے اور کلمات پاسے جاتے ہیں جن پر الفاظ دلالت کرتے ہیں بلکہ خدا کے متکلم ہونے کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی طرف سے بواسطہ قلم تعاش جن کو عقل فعال یا مقرب فرشتہ کہتے ہیں۔ نبی کہ یم صلی اللہ علیہ وسلم کے روح قلب پر علوم کا فیضان ہوتا ہے۔ پس کلام خدا اُن علوم کا نام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص ہیں۔ اور علم میں تعدد و تکرار نہیں ہوتا جیسا کہ ارشاد ہے۔

وما امرنا الا واحدٌ کلِّحٌ بالبصر
اور ہمارا کام تو بس ایک دم کی بات ہے جیسے
ایک نگاہ کی۔

تعدد اور تکرار تو حدیث نفس اور خیال و حس میں ہوتا ہے،

اصل میں صورت یہ تھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کے ذریعہ علم غیب کو حاصل کرتے تھے۔ اور قوت تخیل اس کو قبول کر کے مختلف حردت و انسکال کی صورت سے مصور کردیتی تھی۔ اس کے بعد نفس کی روح جو اب تک خالی ہوتی تھی اُس میں یہ عبارتیں اور صورتیں نقش

ہو جاتی تھیں، اب ان سب کا اثر یہ ہوتا تھا کہ آپ منظوم و مرتب کلام سنتے تھے اور ایک انسانی جسم کو دیکھتے تھے۔ پس اسی کا نام وحی ہے، الغرض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فطر مبارک ایک صاف و شفاف ہیتقل شدہ آئینہ کی طرح محتاج میں اقرار کرنے والے اور وہ معانی و مطالب جن کا اقرار جاتا تھا۔ ذوالن مصور ہو جاتے تھے۔ کبھی ان معانی متعینہ کا تصور عبرانی زبان میں ہوا اور کبھی عربی میں، گویا یوں کہنے کہ مصدر ایک ہے اور مظاہر متعدد ہیں۔ اس پر تمجب نہ ہونا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نفس یا ذہن کے ذریعہ کسی طرح لاکھ کی رویت کر سیتے تھے، کیونکہ حس کا حال یہ ہے کہ وہ کبھی غوسات کو حس ظاہری کے واسطے سے قبول کرتی ہے اور کبھی مشاعر باطن کے واسطے سے۔ ہم میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ ہم پہلے دیکھتے ہیں پھر جانتے ہیں اور آنحضرت پہلے جانتے تھے پھر دیکھتے تھے۔

(مطبوعہ دائرۃ المعارف حیدرآباد دکن ص ۱۱۲)

حافظ ابن تیمیہ کی رائے | لیکن اس معاملہ میں حافظ ابن تیمیہ نے مجرمتہ افتادہ اور بعض اور تصنیفات میں زیادہ صاف بیانی سے کام لیا ہے۔ انہوں نے ابن سینا اور اس کے ہم خیال فلاسفہ کی تقلید کی اور ساتھ ہی ان کا غواہی پر نکتہ چینی کی ہے کہ وہ بھی فلسفہ سے مرعوب ہو کر وحی اور نبوت کے باب میں بعض ایسی باتیں بیان کر گئے ہیں جو قرآن و حدیث کی تصرحات کے خلاف ہیں اس سلسلہ میں امام ابن تیمیہ عقل خیال کے وجود سے انکار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اگر عقل خیال کا وجود صحیح تسلیم کر لیا جائے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ نبوت وہی نہیں کسی ہے۔

بہر حال قرآن عید سے وحی کے متعلق جو معلوم ہوتا ہے وہ صرف اسی قدر ہے کہ فرشتہ (جو فلاسفہ کے قول کے مطابق نفس انسانی کی صفات کا نام نہیں بلکہ وہ جو اہر مجردہ اور قائمہ بالذات ہیں) خدا کا پیغام لیکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا اور آپ کے قلب مطہر پر اس پیغام الہی کا اقرار کرتا تھا۔

وحی کی مختلف صورتیں

احادیث سے معلوم ہوتا ہے آپ پر وحی مختلف طریقوں سے نازل ہوتی تھی۔ حافظ ابن قیم نے زوائد المصابیہ جلد اول میں انھیں حدیثوں کے پیش نظر وحی کی حسب ذیل صورتیں بیان کی ہیں۔

- (۱) رویائے صادقہ صواب دیکھنا
 - (۲) نفل فی الروح یا القاری القلب دل میں پھونکنا یا دل میں ڈالنا
 - (۳) صلصلة البحر گھنٹہ کی آواز کی طرح آنا
 - (۴) امثل فرشتہ کا کسی شکل میں منظر ہو کر نظر آنا
 - (۵) فرشتہ کا اپنی اصلی صورت میں نظر آنا
 - (۶) وہ طریقہ مکالمہ جو معراج میں پیش آیا۔
 - (۷) بلا واسطہ مکالمہ
- اب ہم ہر ایک کو تفصیل سے لکھتے ہیں۔

رویائے صادقہ | رویائے صادقہ کے معنی ہیں سچا خواب، یعنی جو کچھ رات کو خواب میں دیکھا فوراً ہی یا کچھ دنوں کے بعد بعینہ اُس کے مطابق کوئی واقعہ ظاہر ہو گیا۔ اس خواب کو نبوت کا چھاپا لیسواں جزو بتایا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوسعید الخدری سے روایت ہے الرؤیا الصالحة جزء من سبعمائة اربعین جزء من النبوة، لیکن یہ واضح رہنا چاہئے کہ رویا صادقہ کو نبوت کا جزو محض اس لئے فرمایا گیا ہے کہ جس طرح نبی کی خبر بالکل صحیح ہوتی ہے اور اُس میں کذب و دروغ کا کوئی شائبہ نہیں ہوتا

اسی طرح یہ خواب بالکل سچا ہوتا ہے۔ جو راستہ کہ خواب میں نظر آیا۔ دن کو وہی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ رویا و صادقہ کو نبوت کا جزو قرار دیا گیا ہے رسالت کا نہیں کیونکہ نبوت کے معنی بعض غیبی امور سے واقف ہونا اور ان کی اطلاع دینا ہے اور چونکہ رویا و صادقہ میں بھی یہی ہوتا ہے اس لئے اس کو نبوت کا ایک جزو کہا جاسکتا ہے، لیکن رسالت کا مقام اس سے بلند ہے اس کے مفہوم میں احکام شرعیہ کی تبلیغ و اشاعت اور ادا امر و نہی سے لوگوں کو خبردار کرنا داخل ہو۔ ظاہر ہے رویا و صادقہ کا اس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔

یہی رویائے صادقہ ہے جس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا۔ صحیح بخاری کے پہلے باب میں حضرت عائشہ سے روایت ہے

أَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الرُّؤْيَا الْصَّالِحَةُ رَبِّ سَ بَعَثَ مِنِّي رُوحِي كَأَنَّهُ زُبُرٌ مُنِيرَةٌ
 فِي النَّوْمِ وَكَأَنَّهُ لَيْزِي رُؤْيَا الْأَنْبَاءِ هُوَ حُضُورُ خُوبٍ دِيكْتِهْ تَعْنِي وَهْ صَحْحَ كَيْ رَاكِي
 مَثَلُ فَلَقِ الصَّحْحِ كِي طَرَحْ صَحْحَ مَكَلَّمَا تَهَا۔

لے یہ واضح رہنا چاہئے کہ انبیاء کرام کا خواب ہمارے خواب اور ان کی نیند ہماری نیند کی طرح نہیں ہوتی۔ اس عالم میں ان کی آنکھیں اگرچہ بند ہوتی ہیں لیکن دل بیدار ہوتا ہے بخاری میں ہے

تَنَامُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَغْنُمُ قُلُوبُهُمْ ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی نسبت فرماتے ہیں تَنَامُ عَلَيَّ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي، اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہئے کہ عربی زبان میں رویا صرف اس خواب کو کہتے ہیں جو کسی حقیقت کے اخبار و اعلام یا اس کی جانب اشارہ دیا پر مبنی ہو، عام خواب جس میں شیطانی وساوس کو زیادہ دخل ہو اسے علم جمع احلام کہتے ہیں چنانچہ بخاری کتاب الروایہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے (یعنی حاشیہ ملاحظہ ہو صفحہ آئندہ پر)

رویاے صادق سے آغاز وحی کی حکمت | حافظ ابن حجر خواب سے وحی کے آغاز کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ عالم بیداری میں حضور پر نور پر وحی نازل ہونے والی تھی اس کے لئے بہ طور تمثیل و توطیہ پہلی وحی خواب کے ذریعہ نازل کی گئی تاکہ آپ اس طرح خارق عادات ایسی چیزوں کے لئے یک گونہ عادی ہو جائیں۔

نفس فی البرع | دوسری صورت یہ ہے کہ فرشتہ آپ کے قلب پر بغیر نظر آئے کسی بات کا اقرار کر دیتا تھا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: "روح القدس نے میرے قلب میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی نفس اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے رزق کی تکمیل نہیں کر لے گا۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور طلب میں خوش روشی سے کام لو اور خبردار ہو کہ کہیں رزق کا متاخر ہو جائے گا اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ اللہ کی معصیت کی راہ سے اس رزق کو طلب کر دے۔ کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ انہی طاعت و بندگی سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔

(بقرہ ص ۱۷۷)

الرؤیا من اللہ والحلم من الشیطان | رویا اللہ کی طرف سے ہوا اور حلم شیطان کی طرف سے پھر ان خوابوں میں جو خوابائے پریشان ہوتے ہیں انہیں اضغاث احلام کہتے ہیں۔ سورہ یوسف کی آیت ذیل میں انہوں نے جمع ہو گئے ہیں۔

یا ایھا الملکاء اُنزِلْیَ اِنَّا کُنْتمُ
لِلرَّیِّاءِ لَعْبَرُونَ ۝ قَالُوا اضْغَاثٌ اَحْلَامٌ
وَمَا نَحْنُ بِتَاوِیلِ الْاَحْلَامِ ۝ یٰطٰیثُ
لیکن حضرت الانساؤنہ السید محمد اور شاہ اکثمیری کی تحقیق یہ ہے کہ رویا کے معنی خواب کے نہیں ہیں بلکہ وہ ایک ایسی حالت کا نام ہے جو نہ پسے طور پر بیداری ہے اور نہ کامل نیند بلکہ ان دونوں کی ایک درمیانی حالت ہے حضرت الانساؤنہ فرماتے ہیں کہ میرا ذاتی خیال تھا لیکن مدت کے بعد علامہ فرید وجدی کی دائرۃ المعارف دیکھنے کا اتفاق ہوا تو معلوم ہوا کہ میں جو کچھ رویا کی حقیقت سمجھتا تھا وہی بعینہ تحقیق یورپ کا خیال ہے (فیض الباری مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۲۲)

صلصلۃ البحرین | تیسری صورت یہ تھی کہ وحی صللصلۃ البحرین یعنی گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی تھی صحیح بخاری میں ہے
 ”حارث بن ہشام نے ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر وحی کس طرح نازل
 ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ”کبھی کبھی وحی میرے پاس گھنٹہ کی آواز کی طرح آتی ہے اور یہ میرے اوپر سخت
 ترین ہوتی ہے۔ جب یہ مجھ سے منقطع ہوتی تھی تو فرشتہ جو کچھ کہتا تھا وہ سب مجھ کو یاد ہو جاتا تھا باب ۱۰۱
 وحی کی اس خاص نوعیت کو سمجھنے کے لئے یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ صللصلۃ اصل میں اس آواز کو کہتے ہیں
 جو رہے کے ایک ٹکڑے کو دوسرے ٹکڑے پر مارنے سے پیدا ہوتی ہے۔ لیکن پھر میں گویا کہ لیا گیا ہے
 اور اس لفظ کا اطلاق ہر اس آواز پر ہونے لگا ہے جس میں جھنناہٹ (طنین) ہو۔ وحی کی آواز کو اس آواز
 سے تشبیہ دی گئی ہے اور وجہ شبہ یہ ہے کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز صورت محض کی صورت میں سنائی دیتی ہے اور
 اس کا کوئی مبداء و منقطع نہیں ہوتا۔ اسی طرح وحی یا پیغامِ وحی کی اس آواز میں بھی کوئی مبداء یا منقطع نہیں
 ہوتا تھا۔ اس بنا پر یہ آواز مرکب نہیں بلکہ بسیط ہوتی تھی۔ شیخ اکبر علی الدین بن عربی نے وجہ شبہ یہ بیان کی ہے
 کہ جس طرح گھنٹہ کی آواز کے لئے کوئی جست خاص نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تمام جانب و جہات سے سنائی دیتی ہے
 اسی طرح وحی کی اس آواز کے لئے بھی کوئی جانب یا جہت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت الاساذ نے اس وجہ شبہ کو
 نہایت لطیف کہا ہے ”لیکن خود ایک جگہ فرماتے ہیں۔“

وصلصلۃ البحرین جھنناہٹ کفقرات | اور نازل وحی کے وقت گھنٹہ کی سی آواز ٹیلیگرام کی

الٹلغراف لا داعی الرسالۃ | گھر گھر اہٹ کی طرح جو پیغام رسائی کیلئے کی جاتی ہو

اس تشبیہ سے اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ تاریکی گھر گھر اہٹ میں آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن
 بولنے والا نظر نہیں آتا۔ اسی طرح وحی کی اس صورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض آواز سننے لگتے
 لیکن بولنے والا نظر نہ آتا تھا۔

اس حالت کی شدت | جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چالیس بہت شاق گزرتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں: ”آپ پر وحی نازل ہوتی تھی اور دن نہایت سرد ہوتا تھا۔ پھر بھی (وحی کے بارے) آپ پر دباؤ اس قدر شدید ہوتا تھا کہ آپ کی مٹیانی سے پسینہ پھوٹ نکلتا تھا، اور اگر آپ کسی سواری پر ہوتے تھے تو سواری بوجھ کے مارے زمین پر بیٹھ بیٹھ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی آئی حضرت زید بن ثابت اس وقت آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور سیدہ کنینہ کا فرق مبارک ان کی ران پر تھا۔ حضرت زید پر وحی کا اتنا شدید بار ہوا کہ ان کا جسم دبا جاتا تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پارہ پارہ ہو جائے گا۔“

حضرت عبادۃ بن صامت کا بیان ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو اضطراب پیدا ہو جاتا اور چہرہ مبارک کا رنگ بدل جاتا۔ آپ اس وقت سر جھکا لیتے اور جو صحابہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی سر نیچا کر لیتے تھے وحی کے بعد آپ سر اٹھاتے تھے۔

صفوان بن یعلیٰ بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ یعلیٰ کو بڑی خواہش تھی کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہوئی دیکھیں، خدا نے ان کی مراد پوری کی۔ ایک مرتبہ جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمرانہ میں قیام فرماتے یعلیٰ کو یہ سادات نصیب ہو گئی اس کی تفصیل یہ ہے کہ حمرانہ کے دوران قیام میں آنحضرت صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس نے خنبلہ بن مغفلہ کی بیوی سے کہا کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا ہے جس نے ایک خوشبو لگا رکھی تھی۔

اور سوال کیا: ”اے رسول اللہ! آپ اس شخص کی نسبت کیا فرماتے ہیں جس نے ایک خوشبو لگے ہوئے جبہ میں ہی احرام کی نیت کر لی۔“ یہ سوال سن کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر انتظار فرمایا، یہاں تک کہ آپ پر یکایک وحی نازل ہوئی۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ حضور کا چہرہ مبارک سرخ ہے اور سانس بھی تیز ہو گیا ہے جیسے کوئی ٹھکا ہوا ہو، تھوڑی دیر کے بعد جب یہ کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے سائل کو بلا کر

لے کر دافعہ حانظہ بن جحرے فتح الباری میں کیفت نزل الوحی کے ماتحت ہی بیان کیا ہے۔

اُس کے سوال کا جواب دیا۔

ایک سوال اور اُس کا جواب | اس موقع پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی وحی تو سب برابر ہے پھر اس کی درجہ کیا ہے کہ آپ پر وحی کی یہ قسم (صلصلۃ البحر) بقیہ طرق وحی کی بہ نسبت زیادہ گراں گذرتی تھی؟ اگر ایک نوع وحی کا تحمل بہ آسانی ہو سکتا تھا تو اس نوع وحی کا تحمل کیوں دشوار تھا؟ اس کا جواب، جیسا کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے حجرۃ الالباب میں لکھا ہے یہ ہو کہ انسان میں دو قوتیں ہیں ایک قوت بشریت اور دوسری قوت ملکیت، پھر فرشتے جب اُن نفوس قدسیہ پر نازل ہوتے ہیں جن میں نبوت کی استعداد ہوتی ہو تو ان کو ظلمت بشری سے نکل کر عالم نور میں آنے کی دہرے سخت کش مکش اور مزاحمت باطنی سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ اس کش مکش کی دہرے ان کے تمام اعصاب متاثر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ انسان میند کی حالت میں کوئی ہیبت انگیز خواب دیکھتا ہے تو اگرچہ اُس خواب کا تعلق جسم سے نہیں ہوتا لیکن نفس کے تعلق بالجسم کے باعث اس خواب کا اثر جہانی اعضا و جوارح پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے صللۃ البحر میں تشریح بھی اسی تاثر و افعال کی روشنی میں کی ہے فراتے ہیں۔

واما الصلصلۃ فتبیننا ان الحواس اذا
صادفها تاثیر قوتی تشویش فتشوش
قوت البصر ان یرى الدنيا الحمره و یفترق
و انخفضة و نحو ذالک و تشویش قوت
السمع ان یسمع اصواتا مبہمة كالطنین
والصلصلۃ و المہمة فاذا تم الاثر
رہا صللۃ تو اُس کی حیثیت یہ ہے کہ حواس سے
جب کوئی قوتی تاثیر متصادم ہوتی ہے تو وہ تشویش
ہو جاتے ہیں چنانچہ قوت بصر کی تشویش یہ ہے کہ
مختلف رنگ مثلاً سرخی، زردی اور سبزی نظر
آئیں وغیرہ ذالک، اور قوت سمع کی تشویش یہ
ہے کہ مبہم آوازیں سنائی دیں مثلاً طنین صللۃ

لے صحیح بخاری باب نزول القرآن بلسان قریش

حَصَلَ الْعِلْمُ

اور ہم یہ بھی چاہتا ہوں کہ تمام ہوجا اہم حاصل ہوجا اور
حجۃ اللہ البالغہ میں ہی ایک دوسرے مقام پر باب الایمان بصفات اللہ تعالیٰ کے تحت اسی مضمون کو
اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

وَرَبَّكَ يَحْصِلُ خَيْرٌ تَوَجَّهْ إِلَى الْغَيْبِ اور بہا اوقات نبی کے غیب کی طرف متوجہ ہونے
وَالْقَهَّارِ انْخَاسِ صَوْتِ صَلَاحِ الْبَحْرِ اور حواس کے مغلوب ہونے کی صورت میں گھٹنے
لَمَّا قَدْ كُنَ عِنْدَ عَرَضِ الْغَشِيِّ مِنْ کے بجائے کسی آواز آتی ہے جیسا کہ غشی کے عالم
رَوِيهِ الْوَالِدُ تَحْمُودُ میں سرخ اور سیاہ رنگ نظر آتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب کی مراد یہ ہے کہ یہ وہ خاص وقت ہوتا تھا جبکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عالم
مادیت سے دراز اور ارفع ہو کر ملاء اعلیٰ سے بہت زیادہ قریب ہوجاتے تھے اور اس وقت اگرچہ
آپ کے حواس ظاہری میں تشویش پیدا ہوجاتی تھی لیکن ساتھ ہی آپ کی تمام روحانی قوتیں باطنی احساس
دشور اور ملکوتی صفات و خصائص مکمل طور پر عالم لاہوت کے جلوہ زار میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں
آپ وہ سنتے تھے جسے دوسرے نہیں سن سکتے اور ان حقائق سے علیٰ وجہ الیقین آشنا ہوتے تھے جن
کو نہ آدمی حواس محسوس کر سکتے ہیں اور نہ جہانی آلات اور اک دشور انھیں دریافت کر سکتے ہیں اور چونکہ اس
وقت آپ کی جہت بشری اور جہت ملکوتی میں تصادم ہوتا تھا اس لئے اس کا اثر آپ کے اعضاء و اعضاء
پر بھی پڑتا تھا اور اس اثر کے باعث آپ کو گھٹنے کی سی آواز سنائی دیتی تھی، جبین اقدس عرق آلود ہوجاتی
تھی۔ اور اس تاثر میں اس درجہ شدت ہوتی تھی کہ آپ کے پاس جو صاحب بیٹھے ہوتے تھے انھیں بھی اس
حالت کا بین طور پر احساس ہوتا تھا جب یہ کش مکش ختم ہوجاتی تو آپ کی یہ حالت یعنی اعصاب کا تاثر
بھی زائل ہوجاتا تھا اور تمام وحی من وعن آپ کو یاد ہوجاتی تھی چنانچہ حدیث کے الفاظ۔

المزجج والوحد وصفه الروح بے پایاں اور وحدہ ہے روح کی صفت اُنس و
 الّانس والّاخذاب وصفه العقل منجذب ہونا ہی اور عقل کی صفت ان چیزوں پر
 الیقین بالیقرب ماخذہ من آخذ یقین کرنا جو جن کا ماخذ علوم عادیہ (رسمیہ) سے
 العلوم العادیۃ کالایمان بالغیب قریب ہو جیسے ایمان بالغیب اور توحید افغالی۔
 والتوحید الافغالی وصفه البشر شہود اب رہا بشر تو اُنس کا کام اُن خالق کا شاہد کرنا
 ما یجلی عن العلوم العادیۃ وانما ہو جو علوم عادیہ سے بلند بالا ہیں اس کے معنی بجز
 حکایۃ ماعن التجرد البصری الذی اس کے کچھ اور نہیں کہ یہ اُس مجرد محض حکایت
 لیس فی زمان ولا مکان ولا یوصف ہوتی ہے جو نہ زمان میں ہو اور نہ مکان میں۔
 بوصف ولا یشار الیہ بأشارۃ اور نہ کسی وصف سے موصوف کیا جاسکتا ہو
 اور نہ جس کی طرف کوئی اشارہ ہو سکتا ہے۔

غور کیجئے! حضرت شاہ صاحب نے کس خوبی اور وضاحت سے بتایا ہے کہ روح کی صفت اُنس اور اِخذاب
 ہے اور بشر کی صفت شہود و معائنہ ہے، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھئے کہ روح کی صفت افغالی ہے اور
 بشر کی صفت فعلی ہے، ان کیفیتوں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کسی سادات مندرجہ پر جب آفتاب حقیقت پر تو
 فگن ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں شبنم کے قطروں کی طرح اس روح کو اپنے جلوہ گاہ انوار میں جذب کر لیتی ہیں
 پھر عقل کا دوسرا رخ جو جانب فوق سے متصل ہے۔ یعنی ہر نزدہ ابھرتا ہے اور اب وہ اس مجرد صفت سے
 حکایت کرنے لگتا ہے جو لا عین رآئ ولا اذن سمعت کا مصداق ہے اور جو زمان و مکان کی حد
 بند یوں سے بلند و بالا ہے۔

اس موقع پر یہ بات نہ بھولنی چاہئے کہ قلب اور عقل یہ دونوں جس طرح انبیاء میں ہوتے ہیں اور
 انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کرام میں قلب اور عقل کا وہ رخ جو روح اور بشر

کہلاتا ہے اس درجہ بلند اور قومی ہوتا ہے کہ کسی اور انسان میں یہ بات نہیں ہوتی، اس بنا پر ان کو عالم فونی سے اتصال ہوتا ہے اور انہیں ایسے ایسے مقامات اور احوال و مزاج پیش آتے ہیں جو دوسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں سکتے۔ قرآن مجید میں حضور پر نور کی زبان حق ترجمان سے جو ارشاد فرمایا گیا ہے اِنَّا اَنَابْنَا لَكَ مِثْلَكَ یُوحٰی اِلٰیؕ تو اس میں اِنَّا اَنَابْنَا لَكَ مِثْلَكَ اعضاء و جوارح میں انسانوں کے ساتھ شراکت کی بنا پر ہے اور پھر یُوحٰی اِلٰیؕ جو فرمایا گیا ہے تو اس میں اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب و عقل کے دو فو قانی رُخ جو حضرت شاہ دلی اللہ کی زبان میں روح اور ہرہیں وہ اس درجہ بلند اور ارغی ہیں کہ آنحضرت مہبط وحی ہیں۔

مگر بات یہ ہے کہ انسان، انسان ہونے کے باوجود جس طرح ایک بزدل انتہائی بہادر انسان کے شجاعانہ کارناموں کو ایک عنبی پر لے درجہ کی ذکاوت و ذہانت رکھنے والے انسان کی دماغی بلند پروازیوں اور ذہنی کمالات کو نہیں سمجھ سکتا، اور جب اُن کا ذکر سنتا ہے تو حیرت و استعجاب سے انگشت بزدان ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی طرح ”مجرد صرف“، ”ذات حق“ اور حقیقت مطلقہ سے قرب و اتصال کے باعث انبیاء کرام پر جن اسرار الہیہ و کونہ کا فیضان ہوتا ہے، ہم لوگ جب اُن کا ذکر سنتے ہیں تو ہمیں حیرت ضرور ہوتی ہے اور بسا اوقات وہ امور ہمارے لئے ناقابل فہم ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بات کبھی فراموش نہ کرنی چاہئے کہ ہمارے لئے کسی چیز کا ناقابل فہم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ اُس کے وجود کا انکار ہی کر دیا جائے۔ مولانا شبلی مرحوم نے صحیح بخاری کی حدیث وحی پر کلام کرتے ہوئے بالکل صحیح لکھا ہے: کہنے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھا؟ ناموس اعظم (حضرت جبریل) نے کیا کہا؟ کیا کیا مشاہدات ہوتے؟ یہ وہ مازن باتیں ہیں جو الفاظ کا کھلی نہیں کر سکتیں، ایک مادر زاد اندھے کو روشنی کی حقیقت لاکھ کھول کر سمجھانے کوئی بات ایسے ذہن نشین نہیں ہوتی تو کیا محض اس بنا پر نابینا کو یہ حق معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ روشنی کے وجود کا ہی سرسوز انکار کر دے یہ آواز کس کی تھی | سطور بالا میں جو کچھ عرض کیا گیا وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بیان کی روشنی میں مصلحہ البحر

کی تشریح و توضیح کے سلسلہ میں تھا۔ حضرت شاہ صاحب نے نفس آواز سے سخت نہیں کی یعنی یہ نہیں بتایا کہ یہ آواز خدا کی تھی یا فرشتہ وحی کی یا خود وحی کی آواز تھی۔ انہوں نے صرف اس امر پر روشنی ڈالی ہے کہ یہ آواز خواہ کسی کی ہو اس کو زبان نبوت گھنٹہ کی آواز سے کیوں تشبیہ دی ہے۔ اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر مختصراً اس کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ یہ آواز کس کی تھی؟ اس باب میں کچھ زیادہ نمایاں مسلک امام بخاری کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آواز خدا کی ہوتی تھی جو تمام فضا میں گونج جاتی تھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور اس کو نہیں سن سکتا تھا چنانچہ صحیح بخاری کتاب التمجید میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت نقل کرتے ہیں۔

اِذَا تَكَلَّمَ اللّٰهُ بِالْوَحْيِ سَمِعَ اَهْلُ السَّمٰوٰتِ اللّٰهُ تَعَالٰی جب کلام بالوحی کرتا ہو تو اہل سموات
شَیْئًا فَاِذْ فَرَعَ قُلُوْبُهُمْ وَكُنَ الصَّوْتُ سَمِعَتْ فِيْهِمْ جَرْجَ اَنْ اَنْ كَلَّمَ اللّٰهَ وَاِذَا قَالِ
عَرَفُوْا اَنَّهُ الْحَقُّ وَاِذَا قَالِ کَرِهِيْ حَقَّ تَحَا اوردہ آپس میں مذاکرے ہیں کہ تمہارا
رَبُّكُمْ قَالُوْا الْحَقُّ

رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ حق کہا!

اس سلسلہ میں امام بخاری نے ایک اور روایت بھی نقل کی ہے جو عبداللہ بن ابیہ سے مروی ہو فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ تبارک کے دن اپنے بندوں کو جمع کرے گا اور ان کو ایسی ندا دیگا کہ قریب و بعید سب اسے یکساں سنیں گے، پھر آگے چل کر ایک باب کا ترجمہ ”وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰی تَكْلِيْمًا“ باندھا اور اس کے ذیل میں چند احادیث نقل کیں جن سے اس امر کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ چونکہ آیت بالا میں کَلَّمَ فعل کی تاکید مصدر تکلیم کے ساتھ لائی گئی ہے اس لئے علم نحو کے قواعد کے مطابق یہاں کلام سے مراد حقیقت ہو جائز نہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے دادی سینا میں جو آواز سنی تھی وہ صحیح خدا کی ہی آواز تھی

امام بخاری نے فرقہ جمہیہ کی تردید میں کتاب التوحید میں اور بھی احادیث پیش کی ہیں اور ان سے خدا کے لئے صوت کا ثبوت ہم پر بنایا ہے اس بنا پر صلی اللہ علیہ وسلم والی حدیث میں جس آواز کا ذکر ہے وہ امام بخاری کے نزدیک خدا کی ہی آواز ہے۔

ارباب تصوف و عرفان میں شیخ اکبر کا جو مقام ہے اہل علم سے پوشیدہ نہیں، وہ بھی خدا کے لئے صوت مانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث دسویں پر کلام کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی آواز کے لئے کوئی جہت اور سمت متعین نہیں کی جاسکتی اور چونکہ گھنٹہ کی آواز کا حال بھی یہی ہے کہ وہ ہر طرف سے سنی جاتی ہے اس بنا پر یہی صوت ابوحی کو گھنٹہ کی آواز سے تشبیہ دی گئی ہے، لیکن علماء کی اکثریت جس میں صحیح بخاری کے شارحین بھی داخل ہیں اس بات کی قائل ہے کہ یہ آواز فرشتہ وحی کے پردوں کی یا فرشتہ کی زبانی وحی کی ہوتی تھی۔ حافظ ابن حجر ان میں سے پہلی شق کے قائل ہیں۔ واللہ اعلم۔

مثلاً بنی فرشتہ کا کسی وحی کا چوتھا طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ وحی کسی انسان کی شکل و صورت میں آتا تھا اور وہ آپ انسانی شکل میں آنا سے خطاب کرتا تھا یہاں تک آپ کہ وہ پوری بات یاد ہو جاتی تھی جو وہ آپ سے

کہتا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت سیاہ تھے

اس پر کوئی علامت سفر بھی نہیں تھی اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی اُسے نہیں جانتا تھا۔ یہ شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں پر ٹیک لے اور اپنے دونوں

ہاتھ آپ کی رانوں پر رکھ دیئے پھر اسلام، ایمان، احسان، قیامت اور علامات قیامت سے متعلق آپ سے چند سوالات کئے۔ آپ ان سوالات کے جوابات دیتے جاتے تھے اور سائل ہر جواب پر صدقہ فرماتا

آپ نے سچ فرمایا، کہتا جاتا تھا، حضرت عمرؓ فرماتے ہیں میں بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ شخص سوال کرتا ہے اور جواب ملنے پر تصدیق بھی کرتا جاتا ہے گویا کہ اُسے ان سوالات کے جوابات کا علم پہلے سے ہی تھا۔ سوال

جواب کے ختم ہونے پر یہ شخص واپس چلا گیا تو آنحضرتؐ نے حضرت عترتؑ دریافت فرمایا: تم جانتے ہو کہ یہ کون شخص تھا؟ انھوں نے جواب دیا: اللہ اور اُس کا رسول اعلم ہیں۔ آپ نے فرمایا: یہ جبریل تھے جو تم کو دین سکھانے آئے تھے۔

صحابہ میں حضرت دجینہؓ خوبصورتی اور حسن و جمال کے لحاظ سے ممتاز تھے۔ اس لئے فرشتہ وحی کبھی کبھی ان کی شکل میں بھی آتا تھا۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امینؑ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور باتیں کرنے لگے۔ اس وقت آنحضرتؐ کے پاس ام سلمہؓ بیٹھی تھیں آپ نے ان سے پوچھا: یہ کون ہیں؟ وہ بولیں: یہ تو دجیہ ہیں، ام سلمہ کا بیان ہے کہ بخدا میں ان کو دجیہ ہی سمجھتی رہی یہاں تک کہ میں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا جس میں آپ نے جبریل امینؑ کے آنے کی خبر دی۔ تب میں سمجھی کہ جبریل دجیہ کی شکل میں آئے تھے۔

اسی طرح کا ایک واقعہ ام المومنین حضرت عائشہؓ کے ساتھ پیش آیا، ایک مرتبہ انھوں نے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو سواری پر سوار ہے جب آپ گھر واپس گئے تو ام المومنینؓ نے پوچھا: یہ کون شخص تھا جس سے آپ گفتگو کر رہے تھے؟ ارشاد ہوا: یہ جبریل تھے انھوں نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ میں بنو قریظہ کی طرف چلا جاؤں۔

فرشتہ کا اپنی اصلی شکل میں آنا وحی کا پانچواں طریقہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتا تھا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریلؑ کو ان کی اصلی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ واقعہ معراج میں سدرۃ المنتہیٰ کے پاس اور ایک دفعہ کسی اور مقام پر غالباً ایجادیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ قرآن مجید میں سورہ النجم کی مندرجہ ذیل آیات انھیں

لے باب کیف نزل الوحي

لے یہ واقعہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں کیف نزل الوحي کے تحت نقل کیا ہے۔

دو دانتوں سے متعلق ہیں۔ معراج کے علاوہ آنحضرت نے جو جبریل امین کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا تھا اس کا ذکر ان آیات میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرْسٍ ثَنِيَّةٍ فَاسْتَوَى
وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى
إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ
مَا رَأَى مِنْهُ فَاخْتَرْتُمْ وَنَزَّلْنَا عَلَى مَائِدَةٍ
لَهُ فَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ذَا قُلُوبٍ لَّا تُحِصِي
أَعْيُنُهُمْ الْغُرُوبُ وَأَنزَلْنَا لَهُ الْقُرْآنَ
الْعَرَبِيَّ يُرَدُّ عَلَيْهِ أَعْيُنُهُمْ فَيَلْقَوْنَ رَبَّهُ
بِالْبَاطِنِ هُمْ فَاعْلَمُوا

اکوڑی طاقتوں والے اور مضبوط نے تعلیم دی پھر وہ
سیدھا ہو گیا اور وہ بہت اوپر آسمان کے کنارہ
پر تھا۔ پھر وہ قریب ہوا اور ٹک گیا۔ اب فاصلہ
دو کمالوں کے برابر یا اس سے بھی کم تھا اور اُنھیں
نے اپنے بندہ پر وحی کی۔ جو کہ دل نے جو کچھ دیکھا
اُسے جھوٹ نہیں کہا۔ کیا تم لوگ پیغمبروں سے اُن
چیزوں پر جھگڑتے ہو جو انھوں نے دیکھی ہیں۔

ان آیات میں جبریل امین کی جو صفات بیان کی گئیں ہیں سورہ تکویر میں بھی اُن میں سے بعض کا ذکر ہے
ارشاد ہے۔

أَنَّا نَقُولُ لِرَسُولٍ ذِي قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَلَكٍ مُّطَاعٍ ثُمَّ
أَمِينٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ
بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

یہ کہا ہوا ہو ایک کریم ذاتی قوت
عرش کے مالک خدا کے نزدیک مرتبہ والا ہوا اسکی
اطاعت کی جاتی ہے اور وہ وہاں امانت دار ہو
اور تمہارے ساتھی (آنحضرت) مجنون نہیں ہیں۔
انھوں نے فرشتہ کو اُفُقِ مبین پر دیکھا ہے۔

سورہ النجم اور سورہ تکویر کی ان آیتوں پر غور کیجئے، ان میں یہ بات مشترک ہے کہ جبریل امین کی
صفت ذی قوت اور امین بیان کی گئی ہے اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آنحضرت نے اُن کو اُفُقِ اعلیٰ پر دیکھا
ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس مرتبہ فرشتہ وحی کا نزول کسی غیر معمولی اور عظیم و

جلیل شکل میں ہوا اور دوسری یہ کہ فرشتہ نے خود اپنی زبان سے وحی کا تلفظ کیا تھا، اِنَّمَا يَقُولُ رَسُولٌ كَرِيمٌ سے اس کی مزید تائید ہوتی ہے، پھر دونوں صورتوں میں فرشتہ کے درود و نزول کے بیان کے بعد اسکی بھی تصریح کر دی گئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا اور سنا وہ سراسر حق تھا اور آپ کا دل ایک ایک بات کی تصدیق کر رہا تھا اسے کوئی اشتباہ نہیں تھا۔
دوسرا واقعہ حضرت جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھنے کا جو معراج میں پیش آیا اُس کا ذکر اس آیت میں ہے۔

وَلَقَدْ رَاَهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ
سِدْرَةِ الْبُنْتِ عِنْدَ مَا جَاءَهُ الْمَادُ
إِذْ يُفَتِّحُ ابْنَ السِّدْرَةِ مَا يَفْتَحِي مَا زَاغَ
الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ
اور آنحضرت نے دوسری مرتبہ بھی اترتے ہوئے
جبریل کو سدرة المنتہی کے پاس دیکھا ہے جکے پاس
جنتہ الماد دی ہے۔ اس وقت سدرہ پر عجیب و
غریب انوار چھائے ہوئے تھے دگر، نہ جگہ جگہ
اور نہ اُس نے سرکش کی۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے، علماء کے ایک گروہ کا خیال یہی ہے کہ سورۃ النجم کی آیات بالا دونوں واقعوں سے متعلق ہیں اور اس میں شبہ نہیں کہ حضرت عاکثہ کی ایک روایت سے اس کی تصدیق و تائید بھی ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پر ایک شبہ یہ ہے کہ فادھی الی عبدہ ما ادھی میں اگر ادھی کی ضمیر مرفوع مستتر کہ جبریل کی طرف لٹایا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وحی کرنے والے جبریل امین ہیں حالانکہ اسی سورۃ کے شروع میں عَلَّمْنَا شَدِيدَ الْقُوَىٰ فَرَاكَرَانَ کی حیثیت موحی کی نہیں بلکہ معلم کی بتائی گئی ہو اور قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی ایحاء کی نسبت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی طرف کی ہے مثلاً ایک مقام پر ہے۔ وَإِنْ أَهْتَدَيْتُمْ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ رَبِّي، ایک جگہ ہے۔ ذَٰلِكَ بِمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنْ الْأَنْكُمَةِ، ایک سورۃ میں ہے۔ وَالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے "ذالک من انشاء الغیب نوحیاً اِلَیْکَ" اگر کہیں نوحی بہ صیغہ مجہول لایا بھی گیا ہے تو وہاں بھی "من ربی" فرما کر اس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ ایما را اللہ تعالیٰ کا ہی فعل ہے جیسے اس آیت میں :- "قُلْ اِنَّمَا اُنْتِمْ مَکَاوِجِی اِلَیَّ مِنْ رَبِّی" اس میں شک نہیں کہ بعض آیات میں ایما کی نسبت خود جبریل امین کی طرف بھی کی گئی ہے لیکن ایسے واقع پر ان کی حیثیت رسول بھی متعین کر دی گئی ہے اور ساتھ ہی خدا کا ذکر ہے جیسے اس آیت "وَنُوحِیْ سُلَیْمٰنَ سِرَّ سُلَیْمٰنَ فِی وِجْیٰ بِاٰیٰتِہٖ مَا یَشَآءُ" اس سے مقصد یہ ہے کہ جہاں التباس و اشتباہ کا خدشہ نہ ہو جبریل کی طرف ایما کی نسبت کر دینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہ اور اس طرح کے بعض اور اسکاالات کے باعث سورہ النجم کی یہ آیات بھی مشکلات قرآن میں شمار کی گئی ہیں جن پر افسوس ہے کہ مفسرین اور علمائے سیرت نے کچھ زیادہ توجہ نہیں کی اور جو کلام کیا ہے وہ محض سطحی اور سرسری ہے۔ اس موقع پر ہم ذیل میں مختصراً وہ تقریر نقل کرتے ہیں جو حضرت الاستاذ مولانا سید محمد انور شاہ الکشمیریؒ نے "مشکلات القرآن" میں کی ہے اور جسے مولانا شبیر احمد عثمانی نے فتح المسلم کی جلد اول میں صفحہ ۳۳۵-۳۳۶ پر نقل کیا ہے۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں:-

علامہ کشمیری کی تقریر | اس سورہ میں نجم اشارہ کی قسم اس لئے کھائی گئی ہے کہ اس کے بعد جو کلام ہو وہ آسمان کی خبر اور معراج وغیرہ سے متعلق ہے۔ ان آیتوں کا خلاصہ اور لب لباب یہی چیزیں ہیں اِنْ هُوَ اِلَّا دَخِیُّ یُوحٰی میں فعل بہ صیغہ مجہول لایا گیا اور موحی کی کوئی تعین نہیں کی گئی، کیونکہ ایما جبر اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے لئے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وصف خدا میں منحصر ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو اوصاف موصوف کی ذات میں منحصر ہوں ان کا ذکر خود موصوف کے تسمیہ سے زیادہ بلند ہوتا ہے مثلاً هَرُکَتٌ بِالْکَرَمِ الْقَوِیْمِ" اس کے بعد فرمایا گیا "عَلَّمَنَا شَدِیْدَ الْقُوٰی" اس میں موحی کے ذکر کے بعد تعلیم کی طرف

انتقال ہے۔ کیونکہ یہاں دو گرامی شخصیتوں کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ جو موحی ہو اور دوسرا معلم جو جبریل ہیں۔ اس کے بعد معلم کے اوصاف بتائے گئے کیونکہ کلام اہل مکہ کے ساتھ ہے اور یہ لوگ جبریل کی معرفت نہیں رکھتے تھے اس لئے جبریل کا فضل اور ان کی صفات بیان کی گئی۔ اور یہی وہ اوصاف ہیں جو سورہ تکویر میں بھی بیان کئے گئے ہیں۔ ان آیات کا مقصد گویا یہ بتانا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آتی تھی؛ اور اسکی صفت کیا تھی؟

حضرت الامام اذ نے اس کے بعد حافظ ابن قیم کی تفسیر کی روشنی میں دو ہر پڑھا فتویٰ کے مطلب کی تفسیر کی ہے جس کا یہاں ذکر کرنا غیر ضروری ہے۔ پھر فتدلی کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ

جیسا کہ قاضی بیضاوی نے ذکر کیا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس حالت میں جبریل اپنے مکان سے متجاوز نہیں ہوتے تھے۔ کیونکہ تدلی کے معنی ہیں اسر سال مع التلق جیسے پھل کے ٹکڑے کو تدلی سے تئیر کیا جاتا ہے۔ جبریل امین کی تدلی کی مثال اس روشنی کی مانند ہے جو فضا میں پھیلی ہوئی ہو اور کسی روشندان میں سے ہو کہ کبھی گوار رہی ہو، اس کو دیکھنے والا اپنے گھر میں دیکھتا ہے مگر پھر بھی وہ جانتا ہے کہ روشنی اپنے موضع سے منفصل نہیں ہے تدلی کے لفظ سے جب یہ معنی مراد لئے جائیں تو اس سے اس پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ حضرت جبریل کس طرح بہ صورت بشر آتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا گیا فادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ، اس میں ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے۔ جبریل کی طرف نہیں، امام طبری کے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں۔ فادحیٰ اللہ الیٰ ما ادحیٰ، یہی معنی امام مسلم کے نزدیک مراد ہیں۔ اور امام بخاری نے شریک بن ابی نمر سے جو روایت نقل کی ہے اس سے بھی یہی معنی مستفاد ہوتے ہیں امام احمد (مسند صفحہ ۱۲۹) نے ثابت عن انس کے طریق

سے جو روایت کی ہے اس سے بھی اسی معنی کی تائید ہوتی ہے۔ ان سب روایتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آیت ”فادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ“ واقعہ معراج (لیلۃ الاسراء) سے متعلق ہے۔ اس سلسلہ میں ان روایات کی مراجعت کرنی چاہئے جو ابن کثیر (صفحہ ۳۲) میں بطریق بن ابی الکتلمہ اور منذ احمد ص ۱۴۴ میں امام احمد سے منقول ہیں۔

پوچھا جاسکتا ہے کہ اس صورت میں جبکہ ”ادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ“ میں ادحیٰ کا فاعل جبریل کے بجائے خدا کو بنایا جائے۔ انتشارِ ضمائر اور انفکاک فی نظم لازم آتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ شبہ بے بنیاد اور نادراست ہے کیونکہ ایسا کا وصف اللہ تعالیٰ میں منحصر ہے اور سورہ النجم کی ان آیات میں دو کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک موسیٰ اور دوسرا معلم اس بنا پر ادحیٰ کی ضمیر مرفوع مستتر خدا کی طرف ہی راجع ہونی چاہئے۔ تنہا ضمائر معنی میں القیاس و اشتباہ کا سبب ہوتا ہے۔ اس بنا پر وہ ناجائز ہے۔ لیکن یہاں معنی میں اشتباہ کا امکان ہی نہیں۔

علاوہ ازیں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان آیتوں میں عطف واد کے ذریعہ سے نہیں کیا گیا جو بلکہ وہ ایک مرتب سلسلہ ہے جس میں بعض چیزیں بعض چیزوں پر خارج میں مرتب ہوتی چلی گئی ہیں۔ اور ان سب کی انتہا اللہ پر ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے فادحیٰ الیٰ عبدہ ما ادحیٰ ”اس مضمون کے لئے بہ طور خلاصہ ہے جو انھوں نے ”ادحیٰ“ میں بیان کیا گیا ہے۔ اب پھر اسی مضمون کو بیان کیا جا رہا ہے جیسا کہ اُھْدِنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم من کیا گیا ہے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ”ما کذب الفواد ما راعی“ اس کو ماقبل سے منفصل لایا گیا اور عطف نہیں کیا گیا۔ کیونکہ یہ دل سے اللہ کی رویت اور جبریل امین کی اُن کی مصلیٰ شکل میں

رویت کے مضمون پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں رویتیں معراج سے پہلے کی ہیں پھر مآذراہی میں اللہ اور جبریل کی رویت کے علاوہ وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں جو آپ نے شب معراج میں دیکھیں۔ چنانچہ آگے چل کر فرمایا گیا ہے۔

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ آنحضرت نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں
سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے۔

لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا تاکہ ہم آپ کو اپنی آیات دکھائیں۔

پھر اسی مقام پر ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا الدُّرُيَا اِلَآ اُزْنِيَاكَ اور جو دریا ہم نے آپ کو دکھایا ہے ہم نے اُس کو
لَا فِتْنَةً لِلنَّاسِ لوگوں کے لئے آزمائش کی چیز بنایا ہے۔

اس آیت میں جو فتنہ ہے یہ وہی مآرۃ (جھگڑانا) ہے جس پر ”افتخار دُنْدا علی مایرینی“
فرما کر مآرات کرنے والوں کو زبرد تو بیخ کی گئی ہے۔

اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ مآکذب الفوائد مآذراہی کی تقدیر عبارت یوں ہو
مآکذب الفوائد عَبْدٌ نَامَاذِرَاہی، اس راہی کا فاعل عبد یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ رویت
عام ہے خواہ دل کے ذریعہ سے ہو یا آنکھ کے ذریعہ۔ اس صورت میں کذب متعدی بد و مفعول ہوگا اور اس میں
کوئی دشواری نہیں کیونکہ تکذیب کی طرح کذب بھی متعدی بد و مفعول ہو کر آتا ہے مثلاً یوں کہیں صَدَقْتُ
فَلَا نَا اَلْحَدِیثَ وَکَذَبْتُ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک مفعول پر ہی مقتصر مانا جائے۔ جیسا کہ امام
نوروسی نے فرائض سے نقل کیا ہے۔ اس صورت میں یہ معنی ہونگے کہ دل نے اس معاملہ میں جھوٹ نہیں کہا بلکہ
اس نے وہی کہا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں عیاناً دیکھا۔

آگے چلے ارشاد ہوتا ہے، ”وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اٰخِرَاہی“ اس میں اگر راہی کا فاعل آنحضرت

کو نہیں بلکہ فواد کو بنایا جائے تو یہ زیادہ واضح بات ہوگی اور اب اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ قلب نے جو کچھ دیکھا تھا اُس کو من و عن بیان کر دیا اور اس میں جھوٹ نہیں کہا۔ یہاں رویت سے مراد رویتِ فواد ہوگی اور بعد میں جو رویت بصر کا ذکر ہے تو واضح رہنا چاہئے کہ ان دونوں میں کوئی تضادم اور تعارض نہیں ہے کیونکہ رویتِ امر واحد ہے خواہ دل سے ہو یا آنکھ سے فرق صرف فاعل کا ہے اس لئے عبارت میں انشاک اور نظم میں انتشار پیدا نہیں ہوتا۔

مرفوع احادیث اور صحیح آثار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کی رویت دو مرتبہ ہوئی ہے ایک مرتبہ دل سے اور دوسری مرتبہ آنکھ سے ماکذّب الفؤاد ما دانی کے بعد جو آفتاب و نہا علی مائتہی ہے اُس میں بجائے صیغہ ماضی کے یرمى بصیغہ مضارع فرمایا بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ رویتِ اولیٰ کے علاوہ کوئی اور رویت ہے۔ حضرت ابن عباس کا ایک اثر ہے اُس سے بھی اس کی ہی تائید ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں ”محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ آنکھ سے اور دوسری مرتبہ دل سے، علامہ طبرانی نے اس اثر کو اوسط میں نقل کیا جو اور سوائے جوہر بن منصور الکوفی کے اسکے تمام راوی صحیح کے رُوات ہیں، جوہر بن منصور کو بھی ابنِ جان نے تیقات میں شمار کیا ہے۔

اس کے بعد فرماتے ہیں ”ولقد رآہ نزلةً اخدی“ میں جو رویت ہے وہ خدا اور جبریل دونوں سے متعلق ہے۔ جبریل امین کی رویت تو ظاہر ہے۔ اللہ کی رویت ماننے کی صورت میں یہ کہنا پڑیگا کہ جس طرح بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ خدا رات کے ثلث آخر میں سار دنیا پر نزولِ اجلال فرماتا ہے۔ اسی طرح اس آیت میں بھی نزلةً اخدی کے معنی نزولِ الہی کے ہو سکتے ہیں۔ اب رہا عند سید رجب الصنعیؒ تو یہ واضح رہنا چاہئے کہ ظرف یعنی عند سید رجب المنتہی مرئی کے ساتھ متعلق نہیں بلکہ تواتر کے ساتھ ہے جیسے کہتے ہیں ”رأیتُ الهلال عند المسجد“ اس فقرہ کی بنا پر عند سید رجب المنتہی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو متعین کرتا ہے نہ کہ جبریل یا خدا کے مقام کو۔

حضرت الانشاؤکی یہ تقریر نہایت مفصل ہے۔ اور آپ نے اُس میں عجیب و غریب بکات و لطائف مستند حوالوں کی روشنی میں بیان کئے ہیں۔ ہم نے مذکورہ بالا انتخاب میں جس جہت سے وہی فقرے نقل کئے ہیں جو ہمارے موضوع بحث سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس تقریر سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سورہ البخیم کی آیات مجتہد غنما صرف واقعہ معراج سے متعلق ہیں اور ان میں لیلۃ الاسرار کے ہی احوال و کیفیات کو نہایت یلینہ پیرا میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ وحی اس واقعہ کی ابتدائی منزل ہے اس لئے شروع میں وحی کی صفت اور اُس کی کیفیت و امکان پر روشنی ڈالی گئی ہے آیات البخیم کی مذکورہ بالا تفسیر کے مطابق حضرت جبریل کی اُن کی اصلی شکل میں رویت ایک تو وہ ہے جو معراج میں ہوئی۔ اب رہی دوسری رویت جس کا ذکر حضرت عائشہ نے کیا ہے تو اسکی نسبت مختلف روایتیں ہیں حضرت عائشہ کی ہی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دوسری رویت کا واقعہ ایک مقام پر جس کا نام ایجاد ہے پیش آیا تھا۔ بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ غار حرا میں آپ پر جب پہلی وحی ”اقراء باسم ربک“ نازل ہوئی تو اُس دفعہ جبریل اپنی اصلی شکل میں ہی تشریف لائے تھے۔ ہمارے نزدیک یہی صحیح ہے اور بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ ہم ذیل میں پوری حدیث نقل کرتے ہیں تاکہ اس خاص مسئلہ کے علاوہ وحی کی بعض اور کیفیات پر بھی روشنی پڑ جائے۔

”حضرت عائشہ ام المؤمنین سے روایت ہو کہ سب سے پہلی وحی جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ خواب میں بہ صورت رویا کا کوئی آنحضرت جو خواب دیکھتے تھے وہ صبح کے روشن اُجالے کی طرح صبح نکلتا تھا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، غار حرا میں جا کر آپ تنہا کچھ دن بسر کرتے تھے اور گھر آنے سے پہلے کئی کئی شب عبادت میں مصروف رہتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لیجاتے تھے

جب وہ سامان ختم ہو جاتا تو گھرواپس آئے۔ اور پھر نیا سامان لے کر غار میں تشریف لے جاتے۔ یہاں تک کہ غار میں ہی حق آپ کے سامنے آیا اور وہ فرشتہ آپ کے پاس پہنچا اور اُس نے کہا ”پڑھ“ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں ”اب اُس فرشتے نے مجھ کو پکار کر آنا دیا کہ میں تم تک گیا۔ پھر اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب اُس فرشتے نے مجھ کو پکار لیا اور پھر دیا یہاں تک کہ میں تم تک گیا۔ پھر اُس نے مجھ کو چھوڑ دیا اور کہا ”پڑھ“ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ مجھ کو پکارا۔ دیا اور چھوڑ دیا اور کہا۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْأَكْرَمُ ۚ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ وَالْإِنْسَانُ
مَالِكٌ يَوْمَئِذٍ ۚ

پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے
جس انسان کو جبے ہوئے خون سے پیدا کیا ہو پڑھ
اور تیرا پروردگار بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعہ سکھایا
اور انسان کو وہ کچھ سکھایا ہے جسے وہ نہیں جانتا تھا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کے ساتھ گھرواپس آئے۔ قلب مبارک لرز رہا تھا حضرت خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے اور فرمایا ”مجھ کو کبیل اڑھا دو“ ”مجھ کو کبیل اڑھا دو“ لوگوں نے آپ کو کبیل اڑھا دیا یہاں تک کہ دہشت کی وہ حالت جاتی رہی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ سے سارا ماجرا بیان کیا اور فرمایا کہ مجھ کو اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ بولیں ہرگز نہیں خدا آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا آپ قربت و اوروں سے صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے ہیں۔ لوگوں کا ہجہ خود اٹھاتے ہیں، اپاہجوں اور قحطیوں کے لئے کمائی کرتے ہیں۔ ہانوں کی همان داری کرتے ہیں مصائب و حوادث میں آپ حق کی امداد و امانت کرتے ہیں ہر دورہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکو و رقیق بن کر مل گئے ہیں آپ میں جو حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے اور جنہوں نے محمد جاہلیت میں عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا۔

یہ انجیل کو ہرانی میں لکھتے تھے جتنا بھی لکھ سکتے تھے بڑے بہت تھے۔ بصارت جاتی رہی تھی حضرت خیرک
نے ان سے کہا "جانی؟ ذرا اپنے پیچھے کی طرف دیکھو" ورقہ بولے "نہیں مجھے بتاؤ تم کیا دیکھتے ہو؟ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا کہ سنایا، ورقہ بولے "یہ وہی ناموس (مہم اسرار) ہے جسکو اللہ
نے موسیٰ پر نازل کیا تھا۔ اسے کاش میں اس وقت جہان ہوتا، اسے کاش میں اس وقت زندہ ہوتا
جسکہ تمہاری قوم کو نکال دیگی" آنحضرت نے پوچھا "کیا میری قوم مجھ کو نکال دیگی؟" انہوں نے جواب دیا۔
"ہاں! ہو چیتم لے کر آئے ہو وہ ایسی چیز ہے کہ جو کوئی اس کو لپکا آ یا اس کے ساتھ دشمنی کی گئی اور اگر
میں اس روز تک زندہ رہا تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ نہایت قوی اور مضبوط مدد۔ اس واقعہ کو پیش آئے
چند روز ہی ہوئے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔

اس واقعہ میں اگرچہ اس کا ذکر نہیں ہے کہ فرشتہ وحی اہلِ نسل میں نازل ہوا تھا یا کسی انسانی
صورت میں آیا تھا لیکن حضور کا جبریل کو فرشتہ کہنا ان کی آمد سے خوف زدہ ہو جانا، اور جبریل کے
دبانے سے آپ کا نسب زدہ ہو جانا یہ سب اس امر کے قرائن ہیں کہ فرشتہ وحی کا نزول اپنی اہلِ نسل
میں ہوا تھا، ساتھ ہی اس پر غور کرو کہ حضور کا اس واقعہ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہونا اور پھر ورقہ کا تسلی
و تشفی کرنا کس طرح صاف صاف بتا رہا ہے کہ حضور کو جو وحی الہی پہنچی آپ پہلے سے اس سے باخبر
نہیں تھے اور یہ جو کچھ ہوا غرض خدا کے حکم سے اور آپ کے اپنے ارادہ کے بغیر ہوا۔ کیا سید کوئین کے
پیغمبر ہونے اور آپ کے پیغام کے وحی الہی ہونے کی کوئی نفسیاتی دلیل اس سے بڑھ کر ہو سکتی ہے؟

اس واقعہ میں ورقہ بن نوفل نے جو کچھ کہا ہے اور جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اس
کے پیش نظر تمام علماء اسلام کا اتفاق ہے کہ وہ سچے تھے۔ یہاں تک کہ بعضوں نے تو ان کو صحابہ میں بھی شمار کیا ہے
البتہ اس میں تردد ہے کہ آیا وہ اس امت میں بھی شمار ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دعوتِ اسلام کے ظہور
سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی۔

بجٹا طریقہ وحی | ایک طریقہ وحی یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتہ یا آواز کے توسط کے براہ راست آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وحی نازل فرماتے جیسا کہ لیلۃ المعراج میں پانچ نمازوں کو فرض کیا گیا۔

ساتواں طریقہ وحی | ایک طریقہ وحی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرشتہ کی وساطت کے بغیر کلام کرے جیسا کہ از روئے نص قرآن حضرت موسیٰ کے لئے ثابت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی معراج میں ثابت ہے۔

حافظ ابن قیم وحی کے یہ سات طریقے بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ بعض علماء نے ان طریقوں پر ایک اور طریقہ کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پس پردہ و حجاب نہیں بلکہ تمام جابوں کو اٹھا کر نظروں کے سامنے جلوہ نما ہو اور شرف خطاب و کلام عطا فرمائے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ وحی ان لوگوں کے نزدیک تو مستحق ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ سید اولاد آدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک دیدار الہی سے شاد کام و فائز المرام ہوئی تھی، لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ یہ مسئلہ علماء سلف و خلف میں مختلف فیہ رہا ہے روایتیں و دونوں قسم کی ہیں، اگرچہ اس بارہ میں جمہور صحابہ بلکہ سب کے سب ہی حضرت عائشہ کے ساتھ کما حکاہ عثمان بن سعید الدارمی۔

آنحضرت اور مسئلہ رویت باری کی تحقیق | سورہ النجم میں جو آیات وحی سے متعلق ہیں چونکہ ان میں رویت باری کا بھی ذکر آیا ہے۔ اس لئے نامناسب نہ ہو گا اگر اس موقع پر اس مسئلہ کو کسی قدر تفصیل سے بیان کر دیا جائے جیسا کہ علامہ ابن قیم نے فرمایا ہے یہ مسئلہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں باری تعالیٰ کی رویت بصری ہوئی تھی یا نہیں۔ علماء سلف و خلف میں مختلف رہا ہے اور وجہ اختلاف یہ ہے کہ آثار و روایات مثبت و منفی دونوں طرح کی ہیں یہ صحیح ہے کہ حضرت عائشہ کا مسلک اس باب میں یہی تھا

کہ وہ رویت کی نفی کرتی تھیں۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت مسروق سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھا تھا کہ ام المومنین نے فرمایا: ”ابو عائشہ! تین باتیں ایسی ہیں جن میں سے اگر کسی ایک کا بھی کوئی شخص قائل ہوا تو اس نے خدا پر بڑا ہتان باندھا“ میں نے پوچھا: ”وہ کیا باتیں ہیں؟ ارشاد ہوا: ”جس شخص نے یہ کہا کہ محمدؐ نے خدا کو دیکھا اُس نے خدا پر بڑی ہمت لگائی“ مسروق کہتے ہیں: ”میں تیکہ لگائے بیٹھا تھا یہ سن کر اٹھ بیٹھا اور عرض کیا: ”اے ام المومنین! آپ فوراً مجھ کو مہلت دیجئے اور جلدی نہ کیجئے کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا

لَقَدْ رَأَىٰ بِآلَافِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ رَآهُ
نَزْلَةً أُخْرَىٰ

اور آپ نے اُس کو اُفقِ مبین پر دیکھا اور آپ نے اُس کو دوبارہ اُترتے ہوئے دیکھا۔

حضرت عائشہ نے جواب دیا: ”سب سے پہلے میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت سوال کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں جن کو میں نے ان دو مرتبوں کے علاوہ ان کی اصل شکل میں کبھی نہیں دیکھا، میں نے اُن کو آسمان سے اُترتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ انہوں نے زمین و آسمان کے درمیان کی تمام فضا کو گھیر لیا تھا“ اس کے بعد ام المومنین نے فرمایا: ”کیا تم نے نہیں سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَادُوهُ وَهُوَ يُدْرِيكَ

نکاح میں اُس کو نہیں پاسکتی اور وہ نگاہوں کو

الْبَصَادُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

پالیتا ہے اور وہ لطیف و خیر ہے۔

کیا تم نے نہیں سنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا

کسی بشر کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے

وَحَيًّا أَوْ مِنْ دَرَاءٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ

کلام کرے مگر وحی کے ذریعہ یا پس پردہ یا اس

رَسُولًا

طرح کہ وہ رسول کو بھیجے۔

اس کے برخلاف بعض روایتوں سے اس سوال کا جواب اثبات میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے شریک بن عبداللہ نے جو روایت کی ہے اُس کے آخر میں ہے۔

حَتَّى جَاءَ بِسَدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَذُنَا الْجَبَّارِ میان تک کہ آپ سدرۃ المنتہی تک پہنچے تو عزت
رَبِّ الْعِزَّةِ فَتَدْرِي حَتَّى كَانَ مِنْهُ ذالاجبار خدا قریب آیا یہاں تک آپ کے اور خدا
قَابَ تَوْسِينَ اَوْ اَوْفَى (کالتب حید) کے درمیان دو کمائوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا

صحابہ میں جو حضرات رویت کا ثبوت مانتے تھے اُن میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو خاص امتیاز ہے۔ ایک مرتبہ انھوں نے حضرت عکرمہ کی موجودگی میں فرمایا: ”رَأَى مُحَمَّدٌ رَبَّهُ“ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ عکرمہ بولے کہ اللہ کا ارشاد نہیں ہے: ”لَا تَدْرِيكَ إِلَّا بَصَارٌ وَهُوَ يُدْرِيكَ إِلَّا بَصَارٌ“ فرمایا: ”ہاں سچ ہے لیکن اس وقت جبکہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ فرور ہو، آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) نے خدا کو دوسرے مرتبہ دیکھا ہے“ (ترمذی باب التفسیر سورۃ البقرہ) ترمذی میں ابوسلمہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے آیت وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا وَقَدْ رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

صحیح مسلم و ترمذی میں حضرت ابوذر غفاریؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کیا: ”یا رسول اللہ! آپ نے خدا کو بھی کو دیکھا ہے؟“ فرمایا: ”وہ تو نور ہے، میں اُسے کہاں دیکھ سکتا ہوں“ اس روایت سے یہ ظاہر رویت کی نفی کا مضمون ظاہر ہوتا ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے الفاظ میں اس کا جواب بھی دیا جاسکتا ہے کہ آپ کا یہ فرمانا کہ میں اُس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں، اُس وقت کے لئے مخصوص ہے جبکہ خدا اپنے اصلی نور میں جلوہ فرور ہو۔ چنانچہ صحیح مسلم (ج ۱ باب الاسرار) اور ترمذی (تفسیر سورۃ البقرہ) میں ایک روایت ہے جس میں آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) فرماتے ہیں: ”میں نے صرف ایک نور دیکھا تھا۔ گو یا حضرت عائشہؓ جس آیت سے رویت باری

کے عدم امکان پر استدلال کرتی ہیں یعنی لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ وَهُوَ ظَهِيرٌ لِّكُلِّ شَيْءٍ عَالِمٌ بِمَا فِي الصُّلُوحِ (ابن عباس) اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کے معنی یہ ہیں کہ نگاہیں حضرت باری عز و جل کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ اس ذاتِ بے ہمتا و بے مثال کو اس طرح نہیں دیکھتیں جس طرح کہ وہ کسی ممکن چیز کو دیکھ لیتی ہیں اس بنا پر حضور پر نور کا نورِ آفاقی اُزاکا فرمانا بھی اسی مراد پر مضمون کرنا چاہئے۔

پھر وہ حضرات جو ثبوتِ رویت کے قائل ہیں، اُن کا ایک استدلال یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کی نص۔

وَجُوهٌ يُّوَسِّدْنَ نَاصِرًا لِّأَيِّ دَرَبَتَا
نَاطِرًا
اس دن چہرے ترقہ ازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔

اور دوسری آیات و احادیث کے مطابق اہل سنت و جماعت کے نزدیک اتنا تو مسلم ہے ہی کہ آخرت میں اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ پس جب آخرت میں عام اہل جنت دیدارِ الہی کی نعمت و دولت سے شرف انداز ہو سکتے ہیں تو اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں یہ امتیاز حاصل ہو گیا ہو تو اس میں استبعاد کی کیا بات ہے۔

حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس نزاع کو دور کرنے کی ایک صورت یہ تجویز کی ہے کہ حضرت ابن عباس سے اس معاملہ میں جو روایات منقول ہیں وہ دو طرح کی ہیں ایک مطلق اور دوسری متقید۔ مطلق تو وہ ہی روایات ہیں جو اوپر گزر چکی، اور جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مطلق دیدارِ الہی کا خواہ چشمِ ظاہر کے ذریعہ ہو یا چشمِ قلب سے، ذکر ہے۔ ان روایات کے ساتھ ہی بعض روایات ہیں جن میں مطلق نہیں بلکہ مقید رویت کا ذکر ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ابوالعالیہ کی سند سے مذکور ہے کہ حضرت ابن عباس نے: "مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى وَلَقَدْ رَأَى نَزْلَةَ الْخُبْرَى كَيْفَ تَفْسِيرٍ" میں فرمایا۔

راحمی ربّنا، بنوادہ کسّ مین آ حضرت اپنے رب کو چشم قلب سے دو مرتبہ دیکھا

حضرت عطاء کی سند سے ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا

رأه قلبیہ آ حضرت نے خدا کو اپنے قلب کی آنکھ سے دیکھا تھا

ابن مردویہ نے اس سے بھی زیادہ صراحت کے ساتھ بہ طریق عطاء نقل کیا ہے۔

لم یرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کو آنکھ سے

بمعینہ انما رآه قلبیہ نہیں دیکھا، بلکہ دل سے دیکھا تھا۔

پس حضرت ابن عباس کی جن روایتوں میں مطلق روایت کا ذکر ہے، اور چشم یا قلب کسی کی تصریح نہیں ہے۔ اگر متفید روایات کے پیش نظر ان کو بھی روایت بالفواد پر محمول کر لیا جائے اور ساتھ ہی حضرت عائشہ کی روایات میں جو روایت کی نفی ہے، اُس کو روایت بالعین پر محمول کر لیا جائے تو اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ ثبوت روایت جس اعتبار سے ہے اُس اعتبار سے نفی روایت نہیں اور حضرت عائشہ جس روایت کی نفی کرتی ہیں یعنی روایت بالبصر حضرت ابن عباس اُس کے قائل نہیں۔

ظاہر ہے کہ جہاں تک روایات و آثار کا تعلق ہے۔ حافظ ابن حجر کی اس تقریر سے حضرت ابن عباس اور ام المومنین حضرت عائشہ کے اس نزاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال باقی رہتا ہے کہ قرآن مجید سے تو روایت بصری کا پتہ چلتا ہے چنانچہ ارشاد ہے۔

ما زاع البصر وما طعنی قوت نیائی میں نہ تو کجی پیدا ہوئی اور نہ اُس نے

سرکشی کی۔

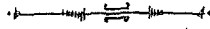
ہماری رائے میں اس موقع پر حضرت الاستاذ مولانا السید محمد انور شاہ الکشمیری نے جو تقریر

کی ہے وہ اس مثل کا بہترین حل ہے ہم اُسے مختصر آذیل میں نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً روایت ہوئی تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ روایت ایک طرح
 کی ہی نہیں ہوتی بلکہ اُس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں ذہینوں کے اس اختلاف کی وجہ سے ایک طرح کی
 روایت کا ثبوت دوسری نوع کی روایت کی نفی ہو سکتا ہو مثلاً ایک دوست اپنے دوست کو دیکھتا ہے
 ایک خادم اپنے خدوم کو دیکھتا ہے۔ ایک ادنیٰ درجہ کا آدمی ایک جلیل القدر بادشاہ کی دید کرتا ہے،
 آپ دیکھتے ہیں کہ ان سب مثالوں میں ایک روایت دوسری روایت سے بالکل مختلف طرز پر پائی
 جا رہی ہے۔ پس اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ معراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ہارون
 کی جو دید ہوئی تھی وہ ایک خاص طرح کی دید تھی جس کو ہم دنیا کی کسی دید پر بھی قیاس نہیں کر سکتے اس
 بنا پر ہمارا دید کا اثبات اور نفی دونوں صحیح ہوں گے۔ اثبات ایک خاص دید کے لحاظ سے ہے اور نفی
 دنیوی دید کے اعتبار سے۔ اب یہ کہا جاسکتا ہے کہ اثبات نفی روایت میں تنافی اور تضاد نہیں ہو بلکہ
 دونوں مراد کی ایک ایک طرف کو ظاہر کرتے ہیں :

اس کے بعد حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہارون
 کو اگر تمثیلاً بیان کیا جاسکتا ہے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی چشم امتیاق و ثنائی ذات احدیت
 کے جمال بے مثال کا نظارہ اس طرح کیا کہ جس طرح ایک عاشق اپنے محبوب کا یا ایک بادب نوکر اپنے آقا
 کا کرتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں دیکھنے والا اپنی نگاہ کو روک بھی نہیں سکتا، اور ساتھ ہی اسکی جمال
 یہ بھی نہیں ہوتی کہ وہ آنکھیں جاکر مشاہدہ کرے۔ قرآن مجید میں اس روایت کے سلسلہ میں جو مازائغ البصر
 و ماطغیٰ فرمایا گیا ہے۔ تو اُس میں روایت کی اس خاص کیفیت و نوعیت کی ہی طرف اشارہ کرنا مقصود
 ہے۔ چنانچہ ”ما زائغ“ کا مطلب یہ ہے کہ چشم محمدی نے جمال الہی کے دیکھنے میں تداخل و شامع
 کو بالکل رد نہیں رکھا۔ پھر ماطغیٰ سے مراد یہ ہے کہ باوجود کمال امتیاق کے چشم محمدی کے لئے یہ

نامکن تھا کہ وہ دائرہ ادب سے باہر قدم رکھے۔ یعنی اپنی نگاہیں جمال ربانی پر جمادے رکسی عربی
شاعر نے کہا ہے۔

اشتاقہ، فاذا بدرا اطرقت من اجلہ
ترجمہ :- میں اُس کا مشتاق دید ہوں، لیکن جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میں اُس کی جلالت
شان کی وجہ سے سرنگوں ہو جاتا ہوں

قرآن اور وحی

چونکہ تمام اعتقادات اور ایمان و عمل کا دار و مدار اس یقین پر ہے کہ پیغمبر کی زبان حق ترجمان سے جو کچھ ادا ہو رہا ہے وہ منجانب اللہ ہے اور جن احکام کے اتباع کا حکم دیا جا رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہی ارشاد فرمائے ہوئے ہیں اس لئے ہر آسانی مذہب کا فرض ہے کہ وہ اپنے احکام کی تعلیم و تلقین سے پہلے لوگوں کو اپنے آسانی ہونے کا یقین دلانے۔ اور اسلام چونکہ دنیا کا آخری اور سب سے زیادہ کامل و مکمل مذہب ہے اور اُس کی دعوت کسی خاص ملک و قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے ہے۔ اس بنا پر تمام سادی ادیان و مذاہب میں یہ امتیاز خصوصی صرف قرآن مجید کو حاصل ہے کہ جن تکرار و تاکید سے اُس نے اپنا مُنزل من اللہ ہونا بیان کیا ہے کسی اور کتاب نے اپنی نسبت اس شہر و مدار و تاکید و تکرار سے نہیں بیان کیا۔

قرآن کے منزل من اللہ ہونے پر جمہوری جو لوگ اُس کے مُنزل من اللہ ہونے پر شک کرتے ہیں انکو تجویز کی گئی۔ ارشاد ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تم کو کچھ شبہ ہو اُس چیز کے تعلق جو ہم نے اپنے
فَاُولٰٓئِكَ مَتَّعْنَاهُمْ مَتْنٰلًا وَاَدْعُوْا شُهَدَاَكُمْ بندے پر نازل کی ہے تو اُس جیسی کوئی سورتہ
كُلُّهُمْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے گواہوں کو بلاؤ اگر
تم سچے ہو۔

پھر اسپر ہی بس نہیں بلکہ سخت تہدید کے انداز میں فرمایا جاتا ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ تَفْعَلُوا فَتَقْتُلُوا
النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَالُ
أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
اور اگر تم ایسا نہ کرو یعنی قرآن کی کسی سورت کا
مثلاً (لاؤ) اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے تو ڈرو
اُس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر
(بقرہ) ہونگے جو کافروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔

ایک مقام پر ہے۔

قُلْ لِّسِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ
لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ
بِغُضٍّ ظَاهِرًا (بنی اسرائیل)
(اے نبی) آپ کہہ دیجئے کہ اگر انسان اور جن
اس قرآن کا مثل لانے پر متفق ہو جائیں تب بھی
وہ اس کا مثل نہیں لاسکیں گے، اگرچہ وہ ایک
دوسرے کے مددگار ہو جائیں۔

ایک جگہ قرآن مجید کو منزل من اللہ نہ ماننے والوں کو جو اُسے خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا کلام کہتے تھے اس طرح تحدی کی گئی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَاذْكُرُوا
بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ (یونس)
کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے (نبی نے) خود اسے گھڑ
لیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو تم
اس جیسی ایک سورۃ تو لے آؤ اور اللہ کے سوا
جن کو تم بلا سکتے ہو بلاؤ اگر تم سچے ہو۔

یہ لوگ جو قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کی نسبت فرمایا گیا کہ یہ محض اپنی کوتاہ علی اور اقمیت
کے باعث ایسا کہتے ہیں۔ اور اس امر کی نسبت جھوٹ بڑھتے ہیں جسے یہ خود نہیں جانتے۔ آیت بالا
کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے۔

بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ وَمَا يُبْلَغُونَ
بل کذب کیا بلکہ انھوں نے ایسی چیز کی تکذیب کی جو جس کے

يَا تَهْمُونَ تَاوِيلَهُ طَكَذَابٌ كَذَبٌ علم کا احاطہ انھوں نے نہیں کیا، درجہ کی اصل
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ حقیقت ان کے سامنے نہیں آئی، اسی طرح ان
عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (یونس) لوگوں سے پہلے بھی لوگوں نے تکذیب کی ہے
پس آپ دیکھئے کہ ظالموں کا انجام کیا ہوا۔

ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَا مَا قُلْنَا قَوْلًا کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے خود قرآن گھڑ لیا
بِغَيْرِ سُرٍّ مِثْلِهِ مُفْتَرٍ تِلْكَ وَادْعَا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اچھا اس طرح کی دس
مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْ گھڑی ہوئی سورتیں ہی لے آؤ اور اللہ کے سوا
كُنْتُمْ صَادِقِينَ. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا جن لوگوں کو تم بلا سکو بلاؤ اگر تم سچے ہو، اور اگر
لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وہ کچھ جواب نہ دیں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم
وَأَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ سے آثار آگیا ہے اور یہ کہ سوائے خدا کے کوئی
مُسْلِمُونَ (ہود) دوسرا معبود نہیں ہے، تو کیا تم اطاعت قبول
کرنے والے ہو۔

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منکرین کی ہوا پرستی کا اس طرح یقین دلایا جاتا ہے
فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا (اسے خبر) اگر وہ لوگ آپ کو جواب نہ دیں تو آپ
يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمِنْ أَفْضَلٍ جان لیں کہ یہ لوگ صرف اپنی خواہشوں کا اتباع
فَمِنْ أَيْتَمٍ هُوَ أَوْ لَا بَغِيرَ هُدًى مِنْ کرتے ہیں اور ان لوگوں سے زیادہ گمراہ کون ہے
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ جو اللہ کی ہدایت کے بغیر اپنی خواہشات کی
الظَّالِمِينَ (التقصص) پیروی کرتے ہوں کوئی شہ نہیں کہ اللہ ظالموں

بعض جزی و اہمات قرآن مجید | یہ آیات جو ادھر گزریں ان میں قرآنی اعجاز کو پیش کر کے سخت ترین تحدی کے دہی ہونے پر استدلال کی گئی ہے اور منکرین کے عجز سے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی دہی ہے۔ ان آیات کے علاوہ بکثرت دوسری آیتیں بھی ہیں جن میں قرآن مجید کے دہی ہونے پر بعض جزی و اہمات اور قرآن مجید کے مضامین و مطالب سے استدلال کیا گیا ہے مثلاً

۱۴۴ یقولون قل لہ بل لا یؤمنون | یا یہ کہتے ہیں کہ دینمیں قرآن مجید خود بنا لائے
فلما تو اجمدیت مثله ان کا نوا | ہیں کہ کوئی نہیں، بلکہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے
صلد قین (الطور) | ہیں۔ اب ان کو چاہئے کہ کوئی بات اسی طرح
کی لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔

حضرت یوسف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد ہوتا ہے۔

ذالک من انباء الغیب نو حہ | یہ غیب کی خبریں جو ہم آپ پر دہی کرتے ہیں اور
الیک وما کنت لدیمہم اذ اجمعوا | آپ (اے محمد) ان کے پاس نہیں تھے جب
اھمہم وہم یکتدون | انھوں نے اپنی کوشش مرکوز کر لی اور وہ
دیسنا | تدبیریں کرنے لگے۔

حضرت مریم کے واقعہ کے ذکر کے بعد فرمایا گیا ہے۔

ذالک من انباء الغیب نو حہ | یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کے پاس دہی کرتے
الیک وما کنت لدیمہم اذ یلقون | ہیں اور آپ ان لوگوں کے پاس نہیں تھے جب
افلا ہمہم انھم یلفل مریم وما | وہ قوم اس غرض سے ڈال رہے تھے کہ مریم کی
کنت لدیمہم اذ یختصمون (مریم) | کفالت کرن کر گیا اور آپ ان کے پاس نہیں تھے

اس آیت کو ذرا غور سے پڑھئے اور دیکھئے کہ اس میں دو مرتبہ ”وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ“ فرما کر اس بات پر زور ڈالا گیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود حضرت مریم کی کفالت پر کثرت و تکرار کے وقت موجود نہیں تھے۔ تو اب قدرتی طور پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس واقعہ کا علم کس طرح ہوا؟ قرآن مجید اس کا جواب دیتا ہے کہ ”نوحیہ الیہ“ ہم آپ پر اس کی وحی بھیجتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی گذشتہ واقعہ کو معلوم کرنے کی دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اُس کو کسی اخبار یا کتاب میں پڑھا ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ کسی سے سُننے کا اتفاق ہو ا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک صورت بھی محقق نہیں تھی۔ پہلی صورت کی تو آپ نے خود ”لست بقادری“ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ”فراکفی کر دی۔ اور آپ کا بڑے سے بڑا مخالف بھی اس کی تردید نہیں کر سکا۔ اب رہی دوسری صورت یعنی یہ کہ آپ کو کسی نے یہ واقعات غیب سنائے ہوں تو قرآن مجید اس کی تردید اس طرح کرتا ہے۔ حضرت نوح کے قصہ کے بعد ارشاد ہے۔

تِلْكَ مِنْ آيَاتِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ
الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ (ہود)

پس جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ان دونوں میں سے کوئی ایک ذریعہ علم بھی نہیں ہے۔ تو اب قرآن کا دعویٰ ”نوحیہ الیہ“ کے تسلیم کرنے میں کیا تذبذب ہو سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے واقعہ کے سلسلہ میں فرمایا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغُرْبَىٰ إِذْ قَضَيْنَا
إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ

اور (اے نبی) آپ طور کی جانب غریب میں نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کی طرف اپنا فیصلہ ازل

الشَّهِيدِينَ (التقص) کیا اور آپ اُس وقت وہاں موجود نہ تھے۔

اس کے بعد ارشاد ہوا

وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلُ عَلَيْهِمْ
الْعُمْرُ وَمَا كُنْتُمْ لَنَا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ
تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا
مُرْسِلِينَ (التقص) لیکن ہم نے بہت سی جماعتیں پیدا کیں اور ان
پر دراز مدتیں گزر گئیں اور آپ مدین والوں
میں نہ رہتے تھے کہ ان کو ہماری آیات سناتے
میں ہم رسول بھیجتے رہے ہیں۔

اس آیت کے بعد جو آیت ہے اس میں بھی اس مضمون کا اعادہ کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا
وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنَّا لَسْنَا بِكَ
قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنَّا نَذِيرٌ
قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يُدْرِكُونَ
اور آپ طور کے کسی کنارہ پر نہیں تھے جب ہم
نے ندا دی لیکن آپ کو یہ واقعہ محض اپنے رب کی
رحمت سے معلوم ہوا ہے تاکہ آپ اُس قوم کو ڈر دینا
جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں
آیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔

عرب کی گزشتہ قوموں کے حالات سنانے کے بعد ارشاد حق بنایا ہے۔

تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ
أَنبَاءِهَا
یہ آیات دیاں وہ ہیں جن کے کچھ حالات ہم آپ
کو سناتے ہیں۔

سورہ عنکبوت کی آیت ذیل میں اسی مضمون کو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی
ذرائع علم میں سے کوئی ذریعہ نہیں تھا، اور آپ کا ذریعہ علم صرف وحی الہی تھا اور زیادہ واضح طور پر
بیان کیا گیا ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ
نَزَّلَ قُرْآنَ سِیِّدِ الْوَعْدِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
نزدل قرآن سے پہلے تو آپ کوئی کتاب

وَلَوْ تَحَوَّلَ يَمِينُكَ إِذَا لَدَرْنَا بِ
الْمِيطْلُونِ

شہ کی گنجائش بھی نکلتی

اس آیت میں صراحتاً اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ آپؐ زبورِ قرآن سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ لکھ سکتے تھے۔

ایک مقام پر ارشاد ہے۔

وَلَدَّكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا
مِنْ أَمْرٍ نَاكَنْتَ تَدْرِي مَا الْكُتَابُ

ولا الایمان رشحہ اور ایمان کیا ہے۔

اب ایک احتمال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ غیبی اطلاعات آپؐ نے کسی سے سنی ہوں تو اس سلسلہ میں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کہ منظمہ میں دو قسم کے لوگ آباد تھے ایک مشرکین اور دوسرے اہل کتاب یعنی یہود و نصاریٰ مشرکین چونکہ کوئی کتاب نہیں رکھتے تھے اسلئے انکو انبیاء متقدمین کا کوئی واقعہ بھی معلوم نہیں تھا چنانچہ حضرت مریمؑ کے قصہ میں ”مَا كُنْتَ قَلْبَهَا اَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ“ فرما کر اسی امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب رہے کہ کے اہل کتاب یہود و نصاریٰ تو اس میں شبہ نہیں کہ ان لوگوں کی آسمانی کتابوں میں بعض انبیاء کے واقعات کا تذکرہ ضرور ہے لیکن سید کوئین کے بڑے بڑے دشمن بھی جانتے تھے کہ آپؐ نبوت سے پہلے ان لوگوں سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ اور اس لئے کوئی شخص ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں کر سکتا تھا کہ آپؐ کو ان غیبی قصص و واقعات کا علم یہود و نصاریٰ کے ذریعہ ہوا ہے۔ دشمنوں نے آپؐ کی تکذیب میں کیا کچھ کہا۔ لیکن قرآن کے اوعارِ بقیص علیکؑ ”یا نوحیہ الیکؑ“ کے جواب میں یہ کہنے کی جرات کسی ایک کو بھی نہیں ہوئی کہ آپؐ اس وقت

یا فلاں مقام پر کسی عیسائی یا یہودی سے قصہ سُن رہے تھے۔ لے دے کے عیسائیوں کے پاس پیکر راہب کا ایک افسانہ ہے۔ جو اول تو ثابت نہیں۔ اور اگر ثابت مان بھی لیا جائے تو کیا دنیا کا کوئی معمولی عقل کا انسان بھی اسے باور کر سکتا ہے کہ راہب نے چند منٹوں میں ہی آپکو جبکہ آپ کی عمر بارہ تیرہ سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اور آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر پر جا رہے تھے وہ سب کچھ تباہ و برباد یا جو قرآن مجید کے دو وقتوں کے درمیان ہے۔ اور پھر آپ نے اُس کو بغیر کچھ ہی من وعین گوشہ حافظہ میں محفوظ کر لیا اور لطف یہ ہے کہ آپ شام سے واپس آتے ہیں۔ اور اس کے بعد نبوت سے قبل تک، تائیں اٹھائیں سال مکہ میں رہتے ہیں اپنے قبیلہ کے لوگوں کیساتھ اُٹھتے بیٹھتے ہیں اور اس کے باوجود راہب کے سناکے ہوئے واقعات کو چل سا لگی کی عمر تک بالکل حرفِ راز کی طرح سینہ میں پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اشارۃً و کنایہً بھی کسی سے کسی واقعہ کا ذکر نہیں آتا اور چالیس سال کی عمر کے بعد یکایک غیبی اطلاعات کا سمندر اُمنڈ پڑتا ہے۔ یا للعب

بہر حال یہ احتمال چونکہ اس درجہ کمزور تھا کہ آپ کے دشمنوں کے حاشیہ خیال میں بھی موجود نہیں تھا اس لئے قرآن مجید نے اس سے سکوت کیا۔

عدم اختلاف سے قرآن کے جزئی واقعات کے علاوہ قرآن مجید میں اختلاف کے نہ ہونے سے بھی منزل من اللہ نے پر استدلال اُس کے منزل من اللہ ہونے پر استدلال کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفَرَّانَ طُولُوْا کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، اور اگر

كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ

اَخْتَلَفُوْا فَكَثِيْرًا (نار) اس میں کثیر اختلاف پاتے۔

اہل کتاب قرآن کے منزل اہل کتاب اگرچہ زبان سے انکار کرتے تھے، لیکن دل میں وہ بھی جانتے من اللہ ہونے سے باخبر ہیں تھے کہ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ

خود اہل کتاب تھے اور اس بنا پر کلام الہی اور وحی ربانی کے مفہوم سے یکسر بیگانہ نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کی تسکین کے لئے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْكِتَابِ يَعْلَمُونَ ۝ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی جو وہ جانتے
 أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ ۝ ہیں کہ یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق
 فَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُمْتَرِينَ ۝ (بقرہ) کے ساتھ نازل ہوا ہو پس آپ شک کرنے والوں
 ایک دوسری آیت میں ہے۔

وَيَذَرِي الَّذِينَ أَتَوْا حَصْلَمَ ۝ اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جانتے ہیں
 أَنَّا نَزَّلْنَا إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ ۝ کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی جانب سے
 هُوَ الْحَقُّ۔ ۝ نازل کیا گیا ہے وہی حق ہے

ایک اہل کتاب کی شہادت کوئی ایسی اہم بات نہیں تھی۔

لیکن چونکہ اُس زمانہ میں عرب کے جاہل مشرکین بنو اسرائیل کے علم و فضل سے مرعوب تھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کے کتاب الہی ہونے کی تردید و تکذیب کیلئے
 ان علماء کا سہارا ڈھونڈتے تھے جس میں ان کو ہمیشہ ناکامی اس بنا پر ہوتی تھی کہ خدا کے خود ان
 علماء کی زبان سے آنحضرت کی رسالت اور قرآن کے وحی ہونے کی تصدیق کرادی تھی بلکہ ان میں
 بعض علماء تو ایسے تھے جنہوں نے سرکارِ دو عالم کا ردے انور دیکھتے ہی سرِ اطاعت و تسلیم خم
 کر دیا اور بے ساختہ بول اُٹھے: "إِنَّ هَذَا الْوَجْهَ لَيْسَ بِوَجْهِ كَاذِبٍ" بے شبہ یہ چہرہ کوئی
 کاذب چہرہ نہیں ہے۔ "اس لئے ان منکرینِ وحی کو عار دلانے اور قرآن مجید کے وحی الہی ہونے
 کی حقیقت کو ان پر بطور الزام ثابت کرنے کے لئے ایک عالم بنی اسرائیل (عبداللہ بن سلام)
 کی شہادت کو بھی اتہام کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنَ عِنْدِ اللَّهِ
 وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ
 بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ نَاسٌ مِّنْ
 اسْتَكْبَرُوا لِلَّهِ لَا يَمْلِكُونَ
 الظالمين (الاحقاف) ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

سورہ بنی اسرائیل میں اسی مضمون کو اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

قُلْ أَمِنُوا بِمِثْلِهِ مُؤْمِنُونَ
 الَّذِينَ آذَنُوا لَكُمْ مِنْ قَبْلِهِ إِذْ يُتْلَىٰ
 عَلَيْهِمْ يُخَيَّرُونَ لَئِنْ قَالُوا سُبْحَانَ اللَّهِ
 يَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ
 رَبِّنَا لَمَفْعُولًا
 آپ کہتے ہیں: ایمان لاؤ یا نہ لاؤ جن لوگوں کو قرآن
 سے پہلے علم ملا ہے ان پر جب اس قرآن کی تلاوت
 کی جاتی ہے تو وہ اپنی ٹھوڑیوں کے بل سجدہ میں
 گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اس
 کا وعدہ ہو کر رہا۔

ایک آیت میں مشرکین سے پوچھا گیا ہے کہ کیا علماء بنی اسرائیل کا قرآن کی حقیقت سے آگاہ ہونا انتہا کر
 لئے خدا کی کوئی نشانی نہیں ہے؟

لہٰذا اس آیت کا مفاد بھی یہ تھا ہے کہ قرآن کی حقانیت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق وہ انصاف پسند
 ارباب علم کر رہے ہیں جنہیں کھلی کتابوں کی بشارتوں سے واقفیت ہے۔ ”وعد اللہ سے اشارہ اس وعدہ ربانی کی
 طرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی ربانی تورات کتاب استثنائی میں اس طرح کیا گیا تھا۔ اسے بنی اسرائیل میں تمہارے
 بھائیوں (بنی اسمیل) میں سے ایک نبی اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، علماء اہل کتاب قرآن مجید
 کو سن کر فوراً سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور وہ یقین کرتے ہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) وہی رسول مبعوث ہیں اور
 قرآن وہی کلام خداوندی ہے جس کا ذکر تورات میں کیا گیا ہے۔“

اولمٰلکین لھم اٰیۃ اَنْ یُعْلِمُوْہُ عِلْمًا کیا ان کے لئے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ اس کو

بنی اسرائیل (اشعرا) ملا بنی اسرائیل جانتے ہیں

مشرکین وحی سے بچنا نہ تھے لیکن جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اہل کتاب وحی اور کلام الہی کی حقیقت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اور انھیں یہ بھی معلوم تھا کہ خود ان کی آسانی کتابوں کی پیش گوئیوں اور بشارتوں کے مطابق بنو اسرائیل میں ایک نبی پیدا ہوگا اور اپنے ساتھ اللہ کی ایک کتاب بھی لائے گا۔ پس اگر لوگ بھی قرآن کو وحی ماننے سے انکار کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہ لائیں تو ظاہر ہے ان سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے، چونکہ اسلام قبول کرنے کی توقع مشرکین کی بہ نسبت ان لوگوں سے زیادہ تھی اس لئے خدا نے حکم دیا کہ مسلمانوں کا معاملہ اہل کتاب کے ساتھ نرمی کا ہونا چاہئے۔ مسلمانوں کو ان سے کہنا چاہئے کہ تم کو قرآن کے وحی ماننے میں کیا تامل ہے۔ آخر تم بھی تو ہماری طرح ایک کتاب الہی پر ایمان رکھتے اور اُسے منزل من اللہ مانتے ہو۔ دیکھیے، کس مبلغ پر ایمان میں ارشاد ہوتا ہے۔

وَلَا تَجَادِلُوْا اَهْلَ الْکِتٰبِ اِلَّا بِالتَّحۡقِیۡ حَسَنَۃً اِلَّا الَّذِیۡنَ ظَلَمُوْا کہ وہ ان میں سے ان لوگوں کے سوا جنہوں نے
مِنْہُمْ وَقُوْا اٰمَنَّا بِالَّذِیۡ اُنۡزِلَ (انکار حق کر کے ظلم کیا ہے اور ان سے کہو کہ ہم
اِیۡسٰی وَاُنۡزِلَ اِلَیۡکُمۡ وَالہٰنَا وَاِیۡسٰی وَاُنۡزِلَ اِلَیۡکُمۡ وَتَحۡنَ کہ مسلمانوں
وَلَدَ اِلَیۡکَ اُنۡزِلْنَا اِلَیۡکَ الْکِتٰبَ اور تمہارا مہرود ایک ہے اور ہم اس کے مطیع و فرمان
فَالَّذِیۡنَ اٰتٰہُمُ الْکِتٰبَ یُؤْمِنُوْنَ بردار ہیں اور اسی طرح ہم نے (اے محمد) آپ پر
بِمَ وَمِنْہُمْ هَؤُلَآءِ مِنْ یُّؤْمِنُ بِہِمْ وَمَا کتاب نازل کی۔ پس جن لوگوں کو ہم نے کتاب

نَحْمَدُكَ يَا تَائِبًا إِلَّا الْكَافِرُونَ
 دے رکھی تھی اور اس پر ایمان لے گئے ہیں اور ان
 اہل مکہ میں سے بھی بعض وہ ہیں جو اس کتاب پر
 ایمان رکھتے ہیں ہماری آیات سے جو رد و انکار تو
 کافر ہی کرتے ہیں۔

مشرکین کے اعتراضات کی تردید | پھر ان استدلال و ترغیبات پر بھی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ بعض درمیں
 وہیں مشرکین و کفار قرآن کی اس حیثیت پر جو اعتراضات کرتے تھے۔ ان سب کے بھی جوابات دیئے گئے
 ہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر قرآن اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں نسخ نہ پایا جاتا۔ قرآن اس کا ذکر اس
 طرح کرتا ہے۔

وَإِذْ أَوَدَّ لَنَا آيَةً مَكَانَ آيَةِ وَاللَّهِ
 اَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ
 اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت کو
 ہیں اور اللہ تعالیٰ جو کچھ نازل کرتا ہے وہ اسے
 بل اکثر ہم لا یعلمون
 خوب جانتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کلام
 (الغل) گھڑنے والے ہیں (نہیں) بلکہ ان میں سے اکثر جانتے
 ہی نہیں ہیں۔

اور آنحضرت کو اس کے جواب میں یہ کہنے کا امر کیا جاتا ہے۔
 قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
 دَبَّحًا بِأَحْقَ لَيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا
 آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو میری رب کی طاعت
 روح القدس لیکر آئے ہیں تاکہ جو لوگ ایمان لے آئے
 وہ صحتی و بشری للمسلمین
 ہیں ان کو ثابت قدمی حاصل ہو اور مسلمانوں
 کے لئے ہدایت اور نجات ہو۔ (الغل)

بعض کہتے تھے کہ حضور کا کوئی معلم ہے جو آپ کو یہ تمام باتیں سکھاتا ہے۔ اس قول میں یہ تہمان

طراز خود دو قسم کے لوگ تھے۔ کوئی کسی نصرانی غلام کو معلم بتاتا تھا۔ اور کوئی کسی یہودی غلام کا نام لیتا تھا۔ لیکن تھے یہ دونوں غلام عجبی۔ اگر مشرکین کا یہ ”معلم“ عربی ہوتا تو وہ متعین طور پر اس کا نام لے سکتے تھے۔ قرآن مجید میں کفار کی اس بہتان طرازی اور اس کی تردید کا بیان اس طرح ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنتُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا
يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ مِّثْلُ سَانَ الَّذِي يُحِيَدُ
إِلَيْهِ الْعَجْمِيُّ وَهَذَا السَّانُ عَرَبِيٌّ
مُصَدِّقٌ (النحل) قرآن کی زبان صاف اور واضح عربی ہے

اس کے بعد ان لوگوں کے جھوٹ پر فریقہ توثیق اس طرح ثبت کی گئی ہے۔

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذَّابُ الَّذِينَ لَا
يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ
هُمْ الْكَاذِبُونَ (النحل) یہ جھوٹ کا افتراء ہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور یہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں۔

بعض مشرکین کا خیال تھا کہ قرآن مجید کا القار شیاطین کی طرف سے ہوتا ہے اور عموماً
کاہن (Astrologer) غیب کی خبریں بیان کرتے ہی ہیں۔ آپ بھی کاہن ہیں اور اس لئے
غیب کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس وسوسہ شیطانی کی تردید بھی نہایت پُر زور
الفاظ میں کی ہے ارشاد ہے۔

وَمَا نَنْزِلُكَ بِهِ الشَّيْطَانُ وَمَا يَنْبَغِي
لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ (الشُّعَرَاءُ) اُن کے لائق ہے اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں
وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ اور یہ قرآن مردود شیطان کا قول نہیں ہے
فَإِنَّ تَذْهِيرَ (التكدير) پس تم لوگ کہاں جا رہے ہو۔

قرآن کو بعض لوگ شاعرانہ کلام کہتے تھے۔ اُس کی تردید کی گئی۔

وما ھُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تَوْفَعُونَ اور وہ (قرآن) کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم
دلائلِ بقول کا ھیں قلیلًا مانتے کثرون بہت ہی کم ایمان لاتے ہو۔ اور نہ وہ کسی کا ھیں
(الحاقہ) کا قول ہے۔ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔

ان سب اعتراضات اور فسطائی وساوس کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ خود اپنی اور فرشتوں
کی شہادت سے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔

لَکِنَ اللّٰهُ یَشْہَدُ بِمَا نُنَزِّلُ اِلَیْکَ لَکِنَ اللّٰہُ س کی شہادت دیتا ھو جو آپ پر نازل
انزل کۃ بعلمہ والاملا مکتۃ یشہدن کیا گیا ہے اللہ نے اُس کو اپنے علم سے آرا ہے
دکھی باللہ شہیداً اور فرشتے بھی گواہ ھیں (اگرچہ) شہادت کیلئے
(نساء) تو اللہ ہی کافی ہے

مشرکین کا کوئی اور حیلہ کارگر نہیں ہوا تو انھوں نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ بھلا یہ معجزہ ہی کیا ہوا
نہی بھی عربی اور قرآن بھی عربی۔ اصل معجزہ تو جب ہوتا کہ عربی نبی پر عجبی قرآن نازل ہوتا۔ قرآن نے
مشرکین کے اس قول کی رکاکت کا بھی اظہار کیا ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

ولو جملنا قرآنًا عجیبًا لھا ادا اور اگر ہم قرآن کو عجبی قرآن بناتے تو یہ لوگ کہتے کہ
ولا فصلت آیتہ ما انجیٰ وعرانی اسکی آیات مفصل کیوں نہیں ھیں بھلا زبان عجبی اور
قل ھو الذین آمنو ھدی وشفاء لوگ عربی۔ آپ کہہ دیجئے کہ قرآن ایمان والوں
والذین لا یؤمنون فی اذانھم کے لئے ہدایت اور شفا ہے اور جو لوگ ایمان
وقرء وھو علیھم عمیٰ او کلیث نہیں لاتے ھیں اُن کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اور
یبدأون من مکان بعید دم البعد یہ قرآن اُن کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ یہی وہ

اس میں نہیں درج کیا گئے ہادی جاتی ہے

بعض کفار غرور اپنا منہ چڑانے کے لئے کہتے تھے کہ قرآن (معاذ اللہ) من گھڑت ہے اور دوسرے لوگوں نے اس میں آپ کی مدد کی ہے۔ قرآن اس کی بھی تردید کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

قال الذين كفروا ان هذا الا
فاث افشاؤا واما انك عليه تائم
آخرون فقد جاؤا ظلمًا وذنبا
(الفرقان)

کافر کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو کچھ بھی نہیں براہمتان
ہے اور اس کے بنانے میں دوسرے لوگوں
نے مدد کی ہے کوئی شبہ نہیں کہ ان لوگوں نے
بالکل جھوٹ اور ظلم کی بات کہی ہے۔

اوپر جو آیات گذریں دو طرح کی ہیں۔ ایک وہ جن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے وحی ربانی ہونے کے دلائل بیان کئے ہیں اور دوسری وہ آیات ہیں جن میں قرآن مجید سے متعلق کفار و مشرکین کے یہودہ خیالات، باطل توہمات اور شیطانی وساوس کی پُر زور تردید کی گئی ہو۔ ان آیات کے علاوہ کثرت سے ایسی آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف اور واضح الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اللہ کی جانب سے ہوا ہے۔ اس مضمون کے بار بار تکرار سے تشاہیر ہی ہو کہ اسلامی عقائد و اعمال کا یہ اساسی عقیدہ اس طرح لوگوں کے دل و دماغ میں مرتب ہو جائے کہ انھیں اس بارہ میں ذرا سا بھی تذبذب اور شک باقی نہ رہے۔ آیات ذیل ملاحظہ کیجئے

(۱۱) إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ
ہم نے بے شبہ اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا
(دخان)

(۲) اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِ (قدر) بے شبہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا

(۳) تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ اس قرآن کا نزول اُس ذات کی طرف سے

الہی (طہ) ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا

(۴) قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (القرآن) کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے بھیدوں سے

(۵) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا
 (۶) إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُد
 مَحَافِظُونَ
 جہنے ہی قرآن مجید آپ پر ٹھہر کر نازل کیا ہے،
 جہنے ہی اس نصیحت (قرآن) کو اتارا ہے اور ہم
 ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

پورے قرآن کو اول سے آخر تک پڑھتے تو اس مضمون کی آیات چند ایک نہیں بلکہ بہت
 زیادہ ملیں گی۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے وحی ہونے کے مضمون کو جس شد و مد اور تاکید
 و تکرار سے بیان کیا ہے دنیا کی کسی اور کتاب سادہ نے اپنے متعلق اس طرح بیان نہیں کیا۔ اس
 سلسلہ کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جو ششہ تکمیل رہ گیا ہو۔

حضرت جبریل کی توثیق یہ ظاہر ہے کہ وحی اللہ کی طرف سے انبیاء پر عموماً حضرت جبریل کے واسطے سے
 نازل ہوتی رہی ہے اور خود قرآن بھی آنحضرت پر اسی طرح نازل ہوا۔ اس بنا پر قرآن میں حضرت جبریل
 کی وساطت کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور ان کی توثیق کر کے اس شبہ کو دور کر دیا گیا ہے کہ ممکن ہے ان
 سے پیغام الہی کے پہنچانے میں کوئی تغیر و تبدل ہو گیا ہو۔ ارشاد ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجَبْرِيلِ فَإِنَّهُ
 نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ
 (البقرہ)
 آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں
 (ہو کریں) انھوں نے ہی اللہ کے حکم سے آپ
 پر قرآن اتارا ہے۔

سورہ نمل میں ہے۔

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ
 بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى
 وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ
 آپ کہہ دیجئے کہ اس کو روح القدس نے میری طرف
 کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ
 ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور وہ مسلمانوں
 کے لئے ہدایت اور بشارت ہو۔

سورہ شعرا میں انھیں روح الامین کہا گیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جبریل
امین کامل ہیں۔ اُن سے کسی خیانت یا کوتاہی کا اندیشہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا گیا ہے۔

نَزَّلَ بِهِ الرُّوحَ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ ۖ
لَتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ۖ قَلْبُكَ أَتَّارًا ۖ هِيَ ۚ نَاكِهٌ آفَ أَنْدَاكَرُنَ ۚ وَالْأَن
میں سے ہو جائیں۔ (الشعراء)

سورہ تکویر میں اس سے بھی زیادہ تاکید کے ساتھ حضرت جبریل کی توثیق کی گئی ہے۔ ارشاد ہے
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ ۖ يَأْتِيكَ بِهِ سُبْحَانَ ۖ وَمُزَنٌ قَاصِدًا ۖ كَلَامٌ هُوَ حَاقٍ نَدًا ۖ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۖ مُطَاعٌ تَقَرُّ ۖ خَدَايَ عَرْشِ كَسْ ۖ نَزْدِيكَ مَرْتَبَةً ۖ وَالْأَن ۚ
امین اطاعت کی جاتی ہے اور وہاں امین معتبر ہے

سورہ النجم میں ہے۔

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ۖ ذُو مِرَّةٍ ۖ فَاسْتَوَى ۖ
آنحضرت کو سخت قوتوں والے اور زور آور
نے سکھایا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق | حضرت جبریل کے تعارف اور ان کی توثیق کے بعد ضرورت تھی کہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توثیق کی جاتی تاکہ کسی شخص کو یہ شبہ نہ ہو کہ ممکن ہے آپ سے وحی
کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو۔ ساتھ ہی ضروری تھا کہ اس معاملہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی صحیح حیثیت بھی بیان کر دی جاتی جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ حضور تو محض ایک پیغمبر ہیں۔ اللہ کی
طرف سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے آپ اُس کو بے کم و کاست خدا کے بندوں تک پہنچانے
پر مامور ہیں۔ پھر چونکہ اس منصب جلیل و عظیم (رسالت) کے لئے خدا نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس
لئے آپ کے ذہنی اور دماغی قومی بھی عام انسانوں سے زیادہ بلند اور مضبوط ہیں جس کے باعث

آپ وحی میں نہ کوئی تغیر و تبدل کر سکتے ہیں اور نہ اُس کے کسی لفظ اور معنی کا مفہوم سمجھنے میں آپ سے غلطی ہو سکتی ہے۔ رب الوحی نے یہ سب باتیں بھی قرآن میں بیان کی ہیں تاکہ لوگوں پر حجت تمام ہو جائے قرآن کا امر کیا ہی نہیں جاسکتا اس سلسلہ میں بعض آیات تو وہ ہیں جن میں عمومی طور پر فرمایا گیا ہے کہ یہ قرآن سوائے اللہ کے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس عموم کے ماتحت خود سر در کائنات کی ذاتِ ستودہ صفات بھی داخل ہے۔ مثلاً یہ آیت۔

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يَقْتَدَىٰ
مَنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ قَضَيْتَ
الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ
لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآنی تصریحات ان کے علاوہ دوسری آیات وہ ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چند تصریحات توضیحات ہیں ہم ذیل میں انہیں نمبر وار لکھتے ہیں

(۱) ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ آپ بھی اور انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں فرق صرف یہ ہے کہ آپ پر وحی اترتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ الْبَشَرُونَ الْبَشَرُ نَبِيٌّ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ الْبَشَرُونَ الْبَشَرُ نَبِيٌّ

اور آج یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے اور ان پر بھی وحی نازل ہوتی رہی ہے۔ بس آپ کا فرض منصبی یہی ہے کہ خدا کا پیام جوں کا توں لوگوں تک پہنچا دیں اس کے سوا آپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ خود آپ کے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ "قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنِّي أَنبِئُكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ الْبَشَرُونَ الْبَشَرُ نَبِيٌّ"

ما کنتُ بدعاً من الدّٰسل وما ادری ما یفعلُ بی ولا یکنہ" آپ خود وحی کا اتباع کرتے ہیں اور آپ تو صرف صاف صاف ڈرانے والے ہیں۔ اسی آیت کے آخر میں ہے۔

إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا وَمَا آتَاكُم بِهِ مُبِينٌ

(۲) حضور کو لوگوں کے ثواب و عقاب میں بھی کوئی دخل نہیں ہے۔ ارشاد خداوندی ہے۔

لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ

ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے یا انکو عذاب

(نار) دے وہ تو بہر حال ظالم ہیں۔

(۳) حضور کو اس کا بھی علم نہیں ہے کہ خدا نے لوگوں سے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے

یا بعید ہے۔ فرماتے ہیں۔

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ مَا تَعْدُونَ

۲۴۰ یَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

(جن) میرا رب اس کے لئے کوئی مدت مقرر کرے گا؟

بعض مشرکین کہہ آکھڑت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ کی عام پند و نصائح تو بڑی عمدہ ہیں۔ لیکن قرآن میں بت پرستی کی جو مذمت کی جاتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لئے آپ یا تو موجودہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی دوسرا قرآن لے آئیے جس میں ایسی ”دعوات“ باتیں نہ ہوں یا پھر کچھ اور نہیں تو اس قرآن میں ہی ترمیم اور تغیر و تبدل کر دیجئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

قَالَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ لِقَاءَنَا

أَشْتَبِ بَعْضُ آيِنَ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدَّلْنَا

قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدَّكُمْ

مِنْ تِلْكَ آمِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُمْ إِلَّا

مَا يُوحَىٰ إِلَيْنَا إِنِّي أَخَافُ أَنْ

قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے یا اس کو ہی بدل دیجئے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں

قرآن کو اپنی طرف سے بدل نہیں سکتا۔ میں تو

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ اُسی چیز کی پیروی کرونگا جسکی وحی مجھ کو بھیجی گئی
(پولس) ہے۔ اگر میں نے نافرمانی خداوندی کی تو میں اپنے
رب کے سخت دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔

(۴) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو بعینہ پہنچا دیتے ہیں اور اُس میں ہوا دہوس کا بالکل
داخل نہیں ہوتا۔ اعلان واجب الاذعان ہے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ اِنْ هُوَ اِلَّا
وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم) وحی جس کی آپ پر وحی ہوئی ہے۔
دھ، اور آپ نطق عن الہویٰ کر بھی نہیں سکتے۔

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَادِيلِ اور اگر وہ (محمد) بعض باتیں بنا کر ہماری طرف
لَاخِذٌ نَامُنُّهُ بِالْإِيمَانِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا غُوبٌ کر دیتے تو ہم ضرور اُن کا داہنا ہاتھ کھڑکیتے
مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ پھر ان کی رگ کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی
عند حاجزین (الحاقہ) اُس کا روکنے والا نہ ہوتا۔
ایک اور مقام پر ارشاد ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ کیا وہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے
كذَّبًا فَإِنْ يَشَاءُ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِ اُگر اللہ چاہتا تو وہ آپ کے دل پر مُہر لگا دیتا
وَيُخَيِّرُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَالْحَقَّ اللہ باطل کو مٹاتا اور حق کو اپنے کلمات سے
يَكَلِّمُهُ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ثابت کرتا ہے بے شبہ وہ دلوں کے اسرار
(شوری) سے خوب واقف ہے۔

(۶) کوئی شبہ نہیں کہ آپ دیانتدار اور سچے قاصد میں اللہ کی وحی بعینہ لوگوں تک پہنچا دیتی ہیں

اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيْمٍ (الحاقۃ) کوئی شبہ نہیں کہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔

(۶) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھانا اور اس کو آپ کے سینہ اقدس و اطہر میں محفوظ رکھنا، یہ سب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس بنیاد پر آپ سے اس کے یاد کرنے اور سمجھنے میں نہ کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ اور نہ آپ کو اس میں کوئی سہو پیش آ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سید کوہین خدوہ ابی ذبیحہ اس خیال سے کہ کہیں وحی الہی کا کوئی لفظ گوشہ یا وسعہ او جھل نہ ہو جائے نزول وحی کے وقت اپنی زبان حق ترجمان کو جلدی جلدی حرکت دیتے تھے، تو خدا نے ایسا کرنے سے منع فرادیا ارشاد ہے۔

لَا تَحْرِكْ لِسَانَكَ لِتُحْطِیْ بِہِ اِنَّ
عَلینَا جَمْعُہٗ وَّ قَرَاٰنُہٗ فَاذِ اقْوَانَا
فَاتَمَّ قُرْاٰنُہٗ
آپ جلدی جلدی پڑھنے کے لئے اپنی زبان کو
حرکت نہ دیکئے قرآن کا اور آپ کے سینہ میں جمع
کرنا اور اس کا پڑھنا تو ہمارا ذمہ ہے۔ جب ہم

لے جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے سورہ تکویر میں رسول کریمؐ سے مراد جبریل ہیں لیکن سورہ الحاقۃ میں رسول کریمؐ کو مراد آنحضرت ہیں۔ دونوں سورتوں میں رسول کریمؐ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ آنحضرت اور جبریل دونوں کو رسول اس لئے کہا گیا ہے کہ جبریل اللہ اور آنحضرت صلعم کے اور سرور دو عالم اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان نامہ بری رسالت کا فرض انجام دیتے ہیں اور چونکہ دونوں اپنے اپنے فریضہ منصبی کے ادا کرنے میں مہارت و یماندار اور امین ہیں۔ اس لئے دونوں رسول کریمؐ ہیں۔ کسی شخص کو قول کے لفظ سے اشتباہ نہ ہونا چاہئے کہ اس کی اضافت رسول کی طرف ہے۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ قاصد کا قول اگرچہ اس کی زبان سے ادا ہوتا ہے اور اس لئے اس کا قول (مجازاً) کہلاتا ہے۔ لیکن دراصل وہ ہوتا جو کلام اس شخص کا جس کا نامہ بریہ قاصد ہوتا ہے۔

لے کو رجحان باطن اگر آفتاب حقیقت کی ایک بجلی سی کرن بھی دیکھ سکیں تو انھیں معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے وحی الہی ہونے کے تمام دلائل ایک طرف اور صرف لَا تَحْرِكْ لِسَانَكَ لِتُحْطِیْ بِہِ ایک طرف، یہ مختصری آیت اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ قرآن حضور کا اپنا کلام نہیں، کون نہیں جانتا کہ کوئی متکلم کلام کرتے وقت اپنی زبان کو اس نے جلد جلد حرکت نہیں دیتا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اسے یاد رہ جائے (بقیہ حاشیہ ملاحظہ فرمائیے)

ایک آیت میں ہے۔

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَنفُی ۚ اِلَّا مَا شَاءَ ۚ اِنَّهٗ یَهْدِی اِلَیْهِمُ الْبَحْرَ وَ مَا یُخْفِی
وَنُیَسِّرُكَ لِلْیُسْرِی ۚ
کو جانتا ہے اور ہم آہستہ آہستہ آپ کو آسانی
(الاعلیٰ) تک پہنچائیں گے۔

(۸) صرت پڑھانا اور یاد کرنا ہی نہیں بلکہ اُس کی تشریح و توضیح بھی اللہ ہی کے ذمہ ہے
ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیِّنٰتُہٗ (القیل) پھر اُس کو سمجھانا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بسلسلہ وحی جتنے امور بحث طلب ہو سکتے تھے
دیکھو قرآن کے کس طرح ان میں سے ایک ایک امر کے بارہ میں واضح تصریحات کی ہیں۔
قرآن آپ کے قلب پر نازل ہوا ساتھ ہی اُس نے نزول قرآن کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ اُس کا تعلق
حواس ظاہری سے نہیں بلکہ دل سے ہے۔ ارشاد ہے۔

فَاَنۡزَلۡنَاہُ عَلٰی قَلۡبِکَ بِاِذۡنِ اللّٰہِ ۚ جَمَلِیۡنَ ۚ
ایک اور مقام پر ہے۔

نَزَّلَکَ بِہٖ الرُّوْحُ الْاَمِیۡنُ عَلٰی قَلۡبِکَ ۚ
قرآن کو روح الامین آپ کے قلب پر لیکر نازل
ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈرائیو الوں میں سے ہوں

روح محفوظ کا بیان | ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر
پر نازل ہونے سے پہلے روح محفوظ میں موجود تھا۔ ارشاد ہے۔

دقیقہ حاشیہ صفحہ گزشتہ | یقینی بات ہے کہ حضور پر مبارک فیاض کی جانب سے قرآن مجید کا فیضان ہوا، ا تھا اور آپ ہر تقاضا
بشریت اُسے یاد کرنے کیلئے اپنی زبان کو جلد جلد حرکت دے رہے تھے اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ آیت نازل فرمائی

بل ھُوَ قرآن مجیدؓ فی لوح محفوظ (البروج)
بلکہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔
اور صرف قرآن مجید میں نہیں بلکہ دنیا کے تمام واقعات و اشیا کا تذکرہ اُس میں موجود اور ثبت ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

کُلُّ شَیْءٍ احْصِیْنٰہُ فِی امَّاہِمْ مُبِیْنٍ ہم نے تمام باتوں کو ایک واضح کتاب میں
(یس) جمع کر دیا ہے۔

ایک آیت میں لوح محفوظ کو ”کتاب مبین“ کہا گیا ہے اور اُس میں بھی اس کی اسی صفت کا بیان ہے۔

وَعِنْدَ لَا مَفَاحٍ الْغِیْبِ لَا یَعْلَمُہَا اِلَّا اللہ کے پاس غیب کی کجیاں ہیں جن کو صرف
هُوَ وَاَعْلَمُ مَا فِی الْبُرُودِ وَالْحَدِوَمَا اللہ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اُن
تَسْقُطُ مِنْ رَزَقِہٖ اِلَّا یَعْلَمُہَا وَا چیزوں کو جو خشکی میں اور سمندریں ہیں اور جو پتہ
حَبَّہٗ فِی ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ وَلَا رَطِیْہُ گرتا ہے اور زمین کی تاریکیوں میں جو دانہ گرتا
وَلَا یَا لِسِ الْاَلَا فِی کِتَابٍ مُّبِیْنٍ ہے اللہ تعالیٰ ہی اُس کو جانتا ہے اور کوئی
تو اور کوئی ختمک چیز ایسی نہیں ہے جو کھلی (انعام)
ہوئی اور واضح کتاب میں نہ ہو۔

سورہ حدید میں ارشاد ہوتا ہے۔

مَا اَصَابَ مِنْ مَّصِیْبَةٍ فِی الْاَرْضِ لک میں یا فو و تمہارے اندر جو مصائب نازل
وَلَا فِی اَنْفُسِکُمْ اِلَّا فِی کِتَابٍ مِنْ ہوئے ہیں اُن میں کوئی مصیبت ایسی نہیں
قَبْلِ اَنْ نَّبْرَءَہَا اِنَّ ذٰلِکَ ہے جو اُس کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ
عَلٰی اللہ یَسِیْر میں محفوظ نہ ہو۔ یہ بے شبہ اللہ کے لئے آسان

سورہ القمر میں اُس کا بیان اس طرح ہے۔

دُكُلٌ شَيْءٌ خَلَقُوهُ فِي الزَّبْرِ دُكُلٌ اور ہر وہ چیز جو انھوں نے کی لکھی ہوئی ہو درتوں

صغیر و کبیر مَسْتُطَرٌ میں اور ہر چھوٹی بڑی چیز لکھی جا چکی

ان آیات کی روشنی میں قرآن مجید سے لوح محفوظ کی نسبت صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے

کہ وہ کوئی ایسی چیز ہے جس میں ہر وہ آفرینش سے انتہا تک کے تمام حالات و واقعات اور مرد و زانیہ،

اور نور و اسرار لکھے ہوئے ہیں اور اُن کے ساتھ قرآن بھی اُس میں لکھا ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں اتنی

بات کا اور اضافہ کیا جاسکتا ہے کہ قرآن میں آیات کتابت و تحریر میں سے ظلم کا بھی ذکر ہوا ارشاد ہو

لَا تَقْلَعِدْ وَمَا يَسْطُرُونَ نہ، قسم ہو ظلم کی اور اُس کی جس سے لکھے ہیں

لیکن اس لوح کی شکل و صورت کیسی ہے؟ اور اُس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن نے حسب دستور

عرش و کرسی کی طرح اس کی بھی کوئی حقیقت بیان نہیں کی۔ البتہ بعض کتب احادیث میں اس کے

متعلق حضرت ابن عباس کا ایک اثر ملتا ہے لیکن اُس سے بھی کوئی حقیقت متعین نہیں ہوتی بعض

لوگوں کا کہنا ہے کہ لوح محفوظ ایک جو ہر جرد ہے کسی چیز میں نہیں اور وہ صور علیہ کے لئے ہنر لہ آئینہ

کے ہے لیکن کتاب و سنت کے ظواہر الفاظ سے اس کی یقین تائید نہیں ہوتی۔ بہ بطور مثال یہ کہا

جاسکتا ہے کہ جس طرح حافظ قرآن کے دماغ میں قرآن مجید کے کلمات ثبت ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اس

میں منقوش و مکتوب نہیں ہوتے۔ اسی طرح لوح محفوظ میں تمام عالم کے مقادیر ثبت ہیں لیکن عالم الراح

دنیا پر قیاس کر کے اُن کے متعلق یہ کہنا صحیح نہیں کہ اُس میں مقادیر منقوش ہیں۔ واللہ اعلم

قرآن کو کلام اللہ بھی کہا گیا ہے | پھر قرآن مجید کو صرف وحی کہنے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اوصاف

لفظوں میں کلام اللہ بھی کہا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَرَأَى أَحَدَهُمْ مِنَ الْمَشْرُكِينَ اسْتِجَارَكَ اور اگر کوئی مشرک آپ سے اسن طلب کرے تو

فَاِذَا جَاءَ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ
آپ اسکو اسن ویدیجے یہاں تک کہ وہ اللہ
کا کلام سنے۔

قول بشر کہنے پر عذاب | اب چونکہ حضرت جبریل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توثیق کر کے
دوزخ کی وعید | قرآن کے وحی اور منزل من اللہ ہونیکے ثبوت میں اللہ کی طرف سے جبریل
تمام ہو چکی ہے۔ اس لئے اب کسی منکر کا عذر لائق پذیرائی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص اب بھی
قرآن کو کلام بشر، یا جادو کہتا ہے وہ بے شبہ دوزخ کے عذاب کا سزا دار ہے۔ ایک
مرتبہ ولید بن مغیرہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے قرآن پڑھ
کر سنایا وہ کسی قدر اُس سے متاثر ہوا۔ مگر ابوجہل اور دوسرے سرداران قریش نے اُس کو
درغلا یا۔ اور پوچھا ”قرآن کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے؟“ کہنے لگا ”ذرا سوچ لوں“ آخر تیری
بدل کر اور منہ بنا کر بولا ”یہ تو بابل کا جادو ہے جو نقل ہوتا چلا آتا ہے“ اور ”یہ تو انسان کا قول ہے
اس پر قرآن مجید میں آیت ذیل اتری جس میں عذاب دوزخ کی وعید کی گئی ہے۔

اِنَّهٗ فَلَکَرُوْا فَاَنْتُمْ لَکِفٰۤیۡ تَذٰوْرٌ�ۙ اِس نے سوچا اور دل میں ایک بات ٹھہرائی، وہ
تُمْۙ قُلْ کَیْفَ تَذٰوْرُکُمْۙ نَظَرُکُمْۙ اراہی جائے اُس نے دل میں کیا بات ٹھہرائی
عَبَسَۙ وَبَسَۙ تُمْۙ اَذْبَرُوْاۤ اِسْتَكْبَرُوْاۙ تھی۔ پھر وہ اراہی جائے اُس نے کیا ٹھہرایا تھا
فَقَالَ اِنْ هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ یُّؤْتٰیۙ پھر اُس نے دیکھا۔ تیری چڑھائی اور منہ پھلایا
اِنْ هٰذَا اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِۙ پھر نیش پھیر لی اور غور کیا اور کہنے لگا ”یہ
تو جادو ہے جو منقول ہو کر آتا ہے۔ یہ تو قول
بشر ہی ہے۔

یہاں تک تو ولید بن مغیرہ کا مقولہ اور اُس کے احوال ذکر الف کا بیان تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے۔

سَأَصْلِيهٖ سَقَرٌ وَمَا ادْرَاكُ مَا
سَقَرٌ لَا تُبْقِي وَلَا تَذَكَّرُ لَوْ أَتَتْهُ الْبَشَرُ
(المذثر)
اور نہ چھوڑتی ہو وہ آدمی کو جھلسا دینے والی ہو

قرآن مع عربی الفاظ کے دہی الٹی ہے | اب صرف ایک مسئلہ باقی رہ جاتا ہے اور وہ یہ کہ قرآن جس کو اللہ کا کلام کہا گیا ہے۔ وہ صرف معانی و مطالب کے لحاظ سے ہے۔ یا عربی الفاظ اور ان کی مخصوص نشست و ترکیب کے لحاظ سے بھی۔ آپ کہ یہ سن کر حیرت ہو گی کہ یہ لفظ و معنی کی تفریق خاص عند نبوت میں ان لوگوں نے بھی نہیں کی جو رسول صادق و امین کی تکذیب کیلئے ایک ایک تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے وہ خود ارباب سنان تھے۔ زبان کی فصاحت و بلاغت اور اسالیب بیان کی مہارت میں یگانہ روز گار تھے۔ اس کے باوجود قرآنی الفاظ کے اعجاز نے انھیں اس درجہ متاثر کر دیا تھا کہ وہ پورے قرآن کو تو یہ اُس کے الفاظ و معانی کے ”ساحرانہ“ ”کامنانہ“ یا ”شاعرانہ“ کلام کہتے تھے لیکن یہ کہنوی کہمت انھیں بھی نہیں ہوتی کہ رحیمہ وسلم کے الفاظ میں ایسی کونسی الوہی خصوصیت ہے کہ وہ انھیں بھی اللہ کا کلام نازل کیا ہوا کہتے ہیں۔ ایسے جملے اور ایسی عبارتیں تو ہم بھی بول اور لکھ سکتے ہیں۔

لیکن خدائے غلام الغیوب کو علم تھا کہ اب نہیں تو بعد میں تغلف اور عقلیت پرستی کے دور میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو ایک طرف اپنے مسلمان ہونے کا اداکار کرینگے اور دوسری طرف اپنے تغلف کا بھرم قائم رکھنے کے لئے قرآن کو معانی و مطالب کے لحاظ سے تو وحی خداوندی تسلیم کرینگے لیکن اُس کے الفاظ کی نسبت خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں متامل نہیں ہونگے اس بنا پر قرآن مجید نے اس مسئلہ کو بھی تشہ نہیں چھوڑا۔ اور اس کی بھی تصریح کر دی کہ قرآن مع الفاظ عربی کے اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے دہی کا نزول انھیں عربی الفاظ میں ہوا ہے

ارشاد ہے۔

قرآننا عن بیّا غیر ذی عوج قرآن عربی بنیر کسی کجی کے

علامہ ازیں آیات ذیل غور سے پڑھئے۔

انّا انزلناه قرآننا عن بیّا ہم نے قرآن عربی نازل کیا ہے

انّا جعلناه قرآننا عن بیّا فتکلمکم بے شبہ ہم نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے

تفعلون تاکہ تم سمجھو۔

وکن الیک انزلنا قرآننا عن بیّا اور اسی طرح ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کر اتارا ہے

وکن الیک انزلنا حکمنا عن بیّا اور اسی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن بنا کر اتارا ہے

دیکھئے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مطلق قرآن کے نزول کی نسبت اپنی طرف نہیں کی بلکہ

اس قرآن کی نسبت اپنی طرف کی ہے جو عربی زبان میں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہونا بھی یہی چاہئے

تھا کہ نہ محض معانی و مطالب کے انشاء و ایجاد کے کوئی معنی ہی نہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح معانی کا

زبان سے اظہار بغیر الفاظ کے نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح معانی کا دل میں بطور اور ان کا تعین بھی الفاظ کے

بنیر نامکن ہے۔

تتفہیات و نتائج اب ان سب آیات کو سامنے رکھ کر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قرآن مجید

کی نسبت ایک ایک بات کو کھول کر بیان کیا ہے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے۔ اس میں رمز بھی ہے

کہ لوگوں کو قرآن مجید کے وحی الہی ہونے میں کوئی شک اور تردد نہ رہے۔ یہی مسئلہ دین کی اساس

اور بنیاد ہے۔ اس لئے ضرورت تھی کہ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جائے۔ ان تمام آیات سے حسب

ذیل نتائج ثابت ہوتے ہیں۔

(۱) قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اور مع الفاظ و معانی کے۔

- (۲) حضرت جبریل اُسے لیکر نازل ہوئے ہیں۔
- (۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نازل ہوا ہے۔
- (۴) جبریل اور آنحضرت دونوں بے انتہا امین اور دیانتدار ہیں۔
- (۵) آنحضرت نے یا کسی اور شخص نے اُس کو بنایا نہیں ہے۔
- (۶) شیاطین نے اُس کا انکار نہیں کیا۔
- (۷) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رسول کریم تھے۔ قرآن آپ پر جیسا نازل ہوا تھا ویسا ہی لوگوں تک پہنچا دیتے تھے۔ آپ کو اس میں نہ نیاں ہو سکتا تھا اور نہ کوئی منابطہ۔
- (۸) آپ شاعر، کاہن، یا ساحران میں سے کچھ نہ تھے۔
- (۹) قرآن کے منزل من اللہ ہونے کے دلائل قاطع کا بیان
- (۱۰) اس پر کفار و مشرکین کے اعتراضات و وساوس کا حتمی رد۔
- (۱۱) عام انسانوں تک اللہ کے اس کلام کے پہنچنے کا ذریعہ صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور آپ چونکہ ہر طرح اللہ کے معتمد اور اُس کے پتے رسول ہیں اس لئے جو کلام آپ کی وساطت سے پہنچا ہے اور خود آنحضرت نے بھی اسے خدا کا کلام کہا ہے، ہر انسان کا فرض ہو کہ بے چون و چرا اسے قبول کر لے اور اس کے کلام اللہ ہونے پر ایمان لے آئے۔
- مندرجہ بالا نتائج قرآن مجید کے اشارۃ النص یا دلالتہ النص سے نہیں بلکہ ظواہر نصوص سے واضح طور پر برآمد ہوتے ہیں اور اس بنا پر ہر طرح کوئی شخص اُس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا رسول نہ مانے اسی طرح ایسے شخص کا اقرار اسلام صحیح نہیں ہے جو مندرجہ بالا نتیجہات پر ایمان و اعتقاد نہ رکھے۔ جمہور امت کا ہر قرن اور ہر زمانہ میں اس پر اتفاق رہا ہے۔ اور جس کسی نے اس کا خلاف کیا اُسے مرتد قرار دیکر گردن زدنی قرار دیا گیا ہے۔

حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: "سلف ان لوگوں کو بھی کہتے تھے جو صفات کی نفی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے اور یہ کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رویت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم سب سے پہلا شخص جو جس نے نفی اس بار و صفات کی بدعت جاری کی اور اُس میں انتہائی غلو اور انتہاک سے کام لے کر بار بار اُس کی دعوت دی جد بن درہم نے بھی مسلمانوں کو اس فتنہ عظیم میں مبتلا کرنا چاہا تو خالد بن عبد اللہ القسری نے جو عراق کا گورنر تھا عین بقرعید کے دن جد کو فوج کر دیا اور فوج کرتے وقت یہ الفاظ کہے: "لوگو! تم اپنی اپنی قربانیاں کرو، اللہ تمہاری قربانیاں قبول فرمائے۔" میں جد بن درہم کو قربان کرتا ہوں۔ یہ شخص اللہ تعالیٰ کی صفات کی نفی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست نہیں بنایا تھا۔ اور اُس نے حضرت موسیٰ سے کلام بھی نہیں کیا تھا، اللہ ان تمام چیزوں سے بلند و بالا ہے۔"

پس جہاں تک اسلامی عقائد کا تعلق ہے، ہر اُس شخص کے لئے جو اپنے تئیں مسلمان کہتا ہے ناگزیر ہے کہ وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے اللہ کا کلام مانے اور دل سے اُس کا اعتقاد لازم رکھے۔ دنیا بھر کے تمام جزئی اختلافات کے باوجود یہی اعتقاد ایک ایسا رشتہ اتحاد ہے جو دنیا کے تمام مسلمانوں کے درمیان ہر قرن اور ہر زمانہ میں قائم رہا ہے۔ اگر کوئی مدعی اسلام آج اس اعتقاد پر قائم نہیں ہے تو جس طرح زمانہ سلف میں ایسے گمراہ لوگوں کو مسلمانوں کی برادری سے خارج کر دیا گیا تھا۔ یہ شخص بھی ہمارے اسی سلوک کا مستحق ہونا چاہئے۔"

خدا کی صفاتِ اثبتہ پر ایک عام بحث

موجودات کی تین قسمیں ہیں (۱) وہ ذات جن کا وجود خارج میں متحقق ہے (۲) افعال جو ذات سے صادر ہوتے اور مفعولات میں پائے جاتے ہیں (۳) صفات جو ذات کے حالات ہوتی ہیں۔ وجود کے اعتبار سے ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ ذات کا وجود خود ان کے ساتھ قائم ہوتا ہے یعنی ان کا وجود اضافی نہیں بلکہ حقیقی ہوتا ہے اس کے برعکس افعال کا وجود فاعل کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ ورنہ فی حد ذاتہ ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب رہے صفات تو انکی حقیقت یہ ہے کہ یہ ان حالتوں یا کیفیتوں کا نام ہے جو ذات میں پائی جاتی ہیں اور صفات کا وجود ذات میں ان کے ساتھ ساتھ اور ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ افعال میں اور صفات میں فرق یہی ہے کہ صفات کا قیام ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور افعال کا صدور اگرچہ فاعل سے ہوتا ہے لیکن ان کا قیام و بقا فاعل کی ذات کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پہلی قسم کی مثال انسان ہے۔ دوسری قسم کی مثال حرکت اور تیسری نوع کی مثال حیار، سخاوت، اور شجاعت وغیرہ ہے۔

یہ مسلم ہے کہ کوئی موجود بھی خواہ وہ ذات ہو یا صفت ہو یا فعل ہو اس کا وجود بہر حال از خود نہیں ہے بلکہ اس کا اصل مصدر و منبع ذات واجب الوجود ہے۔ پھر یہ بھی مسلم ہے کہ موجودات ثلاثہ میں اولاً وجود ذات کا ہوتا ہے پھر صفات کا اور ان کے بعد افعال وجود پذیر ہوتے ہیں۔ اب اس پر اس ایک مقدمہ کا اور اضافہ کیجئے کہ صفات و حالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جو اشیا کے لئے بذاتہا پائے جاتے ہیں یعنی کسی شے کا وہ شے ہونا ہی ان صفات کے وجود کی سب سے بڑی

دلیل ہوتا ہے اور اس کے لئے کسی اور علت موجبہ کی احتیاج نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کی صفات وہ ہیں جن کے وجود کے لئے محض کسی شے کا شے ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اُن کا وجود کسی علت و سبب موجب کا محتاج ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی مثال یہ ہے کہ جیسے گرمی آگ کے لئے اور ٹھنڈک برف کے لئے۔ ظاہر ہے کہ محض آگ کا آگ ہونا، اور برف کا برف ہونا وجود و حرارت و برودت کے لئے کافی ہے۔ اُس کے لئے کسی علت خارجی کی ضرورت نہیں، یا مثلاً یہ کہ ہر مثلث کے تین زاویے اُس کے دو قائموں کے برابر ہوتے ہیں یہ بالکل صاف ظاہر ہے کہ محض مثلث کا مثلث ہونا یعنی اُس کی ہُویت ہی اس کی اس صفت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اُس کے تینوں زوایا دونوں قائموں کے برابر ہیں۔

دوسری قسم کی صفات کی مثال یہ ہے کہ جیسے آگ کے قریب ہونے کی وجہ سے پانی میں حرارت کا یا برف ڈلنے سے اس میں برودت کا پیدا ہو جانا جو صفات کسی شے کے لیے لازماً ہوتی ہیں، ان کو طبیعت اور خاصیت کہا جاتا ہے۔ ان صفات کے حصول فی الذات کے لیے نفس ذات کے سوا نہ کوئی سبب خارجی ہوتا ہے اور نہ کوئی اور صفت ہی اس کے لیے سبب بنتی ہے، افعال کا ذات سے جو صدور ہوتا ہے وہ انھیں طبائع اور خواص کے مطابق ہوتا ہے جو ذات کے لیے صفات اولیہ و ذاتیہ کہلاتے ہیں۔

اس تمہید سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ کسی شے کے لیے جو صفات ذاتیہ ہوں گی وہ اُس ذات کے ساتھ ساتھ پائی جائیں گی۔ خواہ اُن صفات کا اُس ذات سے صدور ہوا ہو یا نہ ہو۔ مثلاً جو شخص سخی ہے۔ جب تک وہ موجود ہے سخی کہلائے گا۔ یا جو شخص بہادر ہے۔ بہر حال وہ بہادر ہے۔ خواہ اُس سے اب تک شجاعت اور سخاوت کا علم صدور نہ ہوا ہو۔ کیونکہ سخی اور شجاعت ہونے کے معنی یہ ہیں کہ سخاوت اور شجاعت کے موقع پر یہ شخص سخاوت اور شجاعت کے جوہر دکھائے گا تو ہمارے گمانہاں یہ کہنا خود اس بات کی

دلیل ہے کہ ہم نے صدور فعل سے پہلے ہی اُس کو وصف شجاعت و سخاوت کے ساتھ متصف مان لیا ہے، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تک کسی شخص سے ملکہ سخاوت و شجاعت کا علیٰ اطلاق و صدور نہ ہوگا۔ ہم اُس کو کس طرح سخی یا شجاع کہہ سکتے ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ کسی شے کے متعلق ہمارا عدم علم اُس شے کے عدم کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی فصیح و بلیغ مقرر و خطیب کی تقریر لیں گے اب تک نہیں سنی ہے تو یہ کس طرح اس بات کی دلیل بن سکتا ہے کہ وہ مقرر و خطیب سرے سے فصیح و بلیغ ہی نہیں ہے۔ اس سے یہ نتیجہ صاف طور پر نکل آتا ہے کہ خدائیں جو صفات پائی جاتی ہیں۔ اسکے وجود کیلئے تخلیق عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ اُس میں صفت خلق و رزق کا پایا جانا اس کا عظیم ہونا، تکلم ہونا اور اُس کا صفت سمع و بصر و متصف ہونا اس پر قوت نہیں ہے کہ اُس کے بالمقابل کوئی شے مرزدق اور مخلوق وغیرہ بھی پائی جائے بلکہ وہ اپنی تمام صفات کمالیہ سے علیٰ وجہ اتمام و اکمال اُس وقت بھی متصف تھا جبکہ صرف وہ ہی وہ تھا اور اُس کے علاوہ تمام چیزیں دو دلم یث شیاء مذکورہ کے حجاب غلیظ میں مستور تھیں۔

اب رہی یہ بات کہ خدائیں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم جس ذاتِ گرامی کو خدا کہتے ہیں وہ تمام صفات کمالیہ کی مجتمع ہے اور اس کی واضح ترین دلیل یہ ہے کہ جس طرح ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے مثلاً مٹی کا مشور و مصرعہ ہے

و بصدھا تنبین الاشیاء

اسی طرح کسی چیز کا ناقص ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے بالمقابل کوئی اور کامل چیز پائی جا رہی ہے۔ پھر یہ ظاہر ہے کہ کمال اور نقص دو قسم کے ہوتے ہیں ایک حقیقی اور دوسرا اضافی۔ کمال حقیقی سے مراد یہ ہے کہ وہ ستر یا پاکمال ہی کمال ہو اور اُس میں ادنیٰ سا ناقصہ نقص بھی نہ پایا جائے اسی طرح نقص حقیقی کے معنی یہ ہیں کہ وہ سر بسزنا ناقص و غیر مکمل ہو اور اُس میں کمال کی ہلکی سی آمیزش

بھی نہ ہوں دونوں کے درمیان نقص و کمال اضافی کا وجود ہوتا ہے جس کے مراتب پیشاں رکھتے ہیں۔ پس جس طرح ہمارا وجود ناقص ایک کامل اور ابدی و ازلی وجود کا پتہ دے رہا ہے اسی طرح ہماری صفات کمال کا نامکمل و ناقص ہونا اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ بالیقین کوئی ذاتِ گرامی ایسی موجود ہے جس میں یہ تمام صفات کمال کے مرتبہ قصویٰ کے ساتھ پائی جائیں اور اس میں کیا شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ ذات بجز اُس کے کوئی اور نہیں ہے جو سرخشمہ وجود اور مہر فیاض عالم ہے خدا کے لیے اثبات صفات کمالیہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ انسان میں جو صفات کمالیہ پائی جاتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ انسان کے لیے اصلی اور ذاتی نہیں ہیں اور یہ ایک ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جو شے اصلی اور ذاتی نہیں ہوتی وہ کسی غیر کی معلول ہوتی ہے۔ اس بنا پر لامحالہ ہماری تمام صفات کمال کسی غیر کا معلول ہونگی اور آخر کار یہ سلسلہ کسی ایسی ذات پر ختم ہو گا جو تمام اشیاء کی علتِ تامہ و مطلقہ ہے اور خود وہ کسی کا معلول نہیں۔ ورنہ پھر دور یا تسلسل لازم آئے گا اور چونکہ ذاتِ گرامی صفتِ وجود میں اکمل ہے۔ اس لئے اُس کی ہر ہر صفت کمال بھی ایسی ہی اکمل ہوگی۔

اب مذکورہ بالا تقریر کو اول سے آخر تک پھر ایک مرتبہ غور و خوض سے پڑھئے تو یہ نتیجہ بالکل یہی طور پر نکل آتا ہے کہ

(۱) خدا کی ذات متحجج ہے تمام صفات کمالیہ کو

(۲) یہ تمام صفات اُس کی ذات کے ساتھ قائم اور ازلی و ابدی ہیں۔

صفات کی حقیقت | ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں اور جاننا چاہئے۔ اس سے متجاوز ہو کر اگر آپ یہ پوچھیں کہ ان صفات کی حقیقت کیا ہے؟ اور ان کا قیام ذاتِ باری کے ساتھ کس نوعیت کا ہے؟ تو ہم اس کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم صفاتِ باری کو اپنی صفات پر قیاس نہیں کر سکتے؛ یعنی ہم جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وجود ہے

اور خدا کے لیے بھی، لیکن باایں ہمہ ہم پورے ذوق اور یقین سے جانتے ہیں کہ خدا کا وجود ہمارے وجود کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہم کو یقین رکھنا چاہئے کہ خدا پر اور ہم پر صفات کمال کے منطقی اطلاق کے باوجود ہماری ان صفات کو خدا کی صفات پر کسی طرح قیاس نہیں کیا جاسکتا، مثلاً یوں سمجھئے کہ خدا کو رحمن اور قہار کہا جاتا ہے اور وہ بے شبہ ان صفات کے ساتھ بدرجہ اتم موصوف ہو لیکن یہ نہ بھولنا چاہئے کہ اُس رحم اور قہار سے رحم اور قہر کے مانند نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ رحم اور قہر کے مفہوم میں اثر و انفعال داخل ہیں۔ یعنی ہم کسی پر رحم کرتے ہیں تو یہ نتیجہ ہوتا ہے ہمارے نفس کی رقت کا جو کسی قابل رحم چیز کو دیکھ کر ہمارے اوپر طاری ہو جاتی ہے اسی طرح قہر ہمارے نفس کے ہیجان و دوران کا ثمرہ ہوتا ہے جو کسی ناگوار طبع چیز کے دیکھنے سے ہمارے احساس و شعور پر مستولی ہو کر قوت غضبی کو برا نگیزتہ کر دیتا ہے اب یہ ظاہر ہے کہ رحم اور قہر دونوں کی تعریف میں مبادا اور غایت کے لحاظ سے دو چیزیں شامل ہیں۔ مبادا کے مرتبہ میں انفعال و اثر ہے اور غایت کے درجہ میں فعل و تاثیر۔ اور چونکہ خدا کی ذات انفعال و تاثیر سے منزہ ہے اس لئے اُس کا رحمن و قہار ہونا صرف غایت کے لحاظ سے ہے مبادا کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ایک ایسی واضح بات ہے کہ کسی سلیم الطبع انسان کو نہ اس سے انکار ہو سکتا ہے اور نہ کوئی شک و شبہ، اسی پر خدا کی دوسری صفات مثلاً علم، ارادہ، مشیت قدرت اور کلام کو قیاس کر لیجئے۔ ان کمالات کا اطلاق جن معانی سے ممکنات پر ہوتا ہے خدا پر نہیں ہو سکتا۔

اب اس امر کو تسلیم کرنے میں کوئی شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ ہم خدا کی صفات کی نسبت صرف اتنا ہی جان سکتے ہیں کہ خدا میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔

دور بیسنان بارگاہِ الٰہی غیر ازیں پئے نہر وہ اند کہ مست

باقی رہا یہ سوال کہ کیونکر؟ اور کس طرح؟ تو ہم اس کی نسبت کچھ نہیں بتا سکتے۔ کیونکہ کوئی چیز

ایسی موجد نہیں ہے جس پر ہم خدا کی ذات و صفات کو قیاس کر سکیں۔ اس کے لیے نہ کوئی نزدِ شل ہے اور نہ ضد۔ اس نے خود فرمایا ہے لیس مثلہ شئی، اکبر الہ آبادی مرحوم نے کیا خوب کہا ہے۔

تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان ہی ہے

پھر ذرا اس پر بھی غور کیجئے کہ خدا کی ذات و صفات کا کیا ذکر! خود ہمارے اندر کتنی باطنی قوتیں اور ملکات ہیں جن کو ہم ان کے آثار سے پہچانتے ہی نہیں بلکہ ان کے وجود کا یقین رکھتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم ان کی حقیقت و ماہیت سے بے خبر ہیں۔ خود علم کو لیجئے، کچھ پتہ اور جاہل سے جاہل انسان بھی علم کی فضیلت اور برتری کا معترف ہے۔ لیکن علم انسانی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ صورتِ صلیہ فی النقل ہے یا حصولِ صورت کا نام علم ہے؟ یا خود قوتِ مدبر کہ علم کہتے ہیں؟ یا عالم اور معلوم کے درمیان جو نسبت رابطہ ہے وہ علم ہے؟ علم کے سلسلہ میں یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں جن کا قطعی اور حتمی جواب آج تک نہیں دیا جاسکا، نفسِ اطعہ انسانی کو سب یہ کہتے ہیں کہ وہ مبداء اور اک ہے کلیات و جزئیات کے لیے عقل کو دنیا جانتی ہے کہ وہ انسان کے لئے سب سے بڑا ظرف شرف و امتیاز ہے۔ روح کے متعلق کس کو خبر نہیں کہ زندگی کا دار و مدار اس کے اتصال بالجسم پر موقوف ہے لیکن جب سوال کیا جاتا ہے کہ نفسِ اطعہ کیا ہے؟ عقل کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ روح کی حد نام کیا ہے؟ تو ان سوالات کے جواب میں فلاسفہ کے نظریات اس درجہ مختلف نظر آتے ہیں کہ ان کی روشنی میں کسی ایک قطعی نتیجہ تک پہنچنا دشوار بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ پس جب ان چیزوں کی نسبت ہمارا علم اس قدر محدود ہے تو پھر ظاہر ہے کہ خدا کی ذات و صفات کے بارے میں ہمارا رسائی کہاں تک ہو سکتی ہے کسی نے سچ کہا ہے۔

تو براہِ فلک چہ دانی چھست چوں ندانی کہ در سراسرے تو کیت

صفات ذات اور صفات فعل | آپ پڑھ آئے ہیں کہ صفات و وقسم کی ہوتی ہیں۔ ایک صفات ذاتیہ

جو ذات کے ساتھ قائم ہوتی ہیں۔ اور دوسری وہ جو ذات کے ساتھ قائم نہیں ہوتیں۔ خدا کی صفات بھی دو قسم کی ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ اُن کو صفت ذات اور صفت فعل سے تعبیر کرتے ہیں۔ خدا کی صفات ذاتیہ کا تعلق اُس کی ذات کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسے پھول کے ساتھ رنگ و بو۔ آفتاب کے ساتھ حرارت اور روشنی۔ پانی کے ساتھ برودت۔ اور آگ کے ساتھ گرمی کا تعلق و قیام ہے۔ یہی صفت فعل تو یہ وہ صفت ہے جو کسی معلول یا مفعول کے ساتھ تعلق کی وجہ سے خدا کے لئے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً آگ کی ایک صفت حرارت ہے جو اُس کے لئے ذاتی ہے۔ جب آگ کا وجود ہوگا حرارت ضرور پائی جائے گی اور ایک صفت ہے جلانا، تو ظاہر ہے کہ یہ صفت اُس رابطہ پر دلالت کرتی ہے جو آگ کے اور کسی اور چیز کے درمیان پایا جاتا ہے۔ اس پر ہی خدا کی صفت فعل کو قیاس کر لیجئے، یعنی یہ صفت کسی خاص فعل کے اعتبار سے اُس تعلق کو ظاہر کرتی ہے جو خدا اور اُس کے بندہ کے درمیان ہوتا ہے۔ اس صفت کی نسبت دو باتیں بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ صفت ذات کی طرح اس صفت کا موصوف بھی ذات ہی ہوگی کیونکہ جس طرح صفت ذات کا قیام و تعلق ذات کے ساتھ ہے اسی طرح اس صفت کا مبداء و رجبی ذات ہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگرچہ صفت فعل، صفت ذات کا ہی پر تو ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ صفت اُس تعلق کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے جو کسی دوسری شے کے ساتھ ہوتا ہے، اس لئے اس صفت کو ذات موصوف کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہوتا جو صفت ذات کو ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس صفت کا ظہور جو مختلف اشکال و صور میں ہوتا ہے اُس کا اثر ذات پر کچھ نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ صفت کی وجہ سے ذات موصوف میں کوئی تغیر پیدا ہو گیا ہے۔

تعدد صفات اور وحدانیت ذات | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ خدا کے لیے متعدد صفات کا پایا جانا اس بات کو متلزم نہیں ہے کہ خود اُس کی ذات میں بھی تعدد یا حرکت پایا جائے کیونکہ

ہم مخلوقات میں دیکھتے ہیں کہ کثافت کے باوجود متعدد اشیا کے اعتبار سے ایک شے کے لیے ہزاروں صفات واقف ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک آدمی کسی کا باپ کسی کا بھائی، کسی کا خاوند۔ کسی کا چچا اور کسی کا بھتیجہ کہلاتا ہے۔ ان تمام مختلف اقباب کے باوجود یہ شخص شخص واحد ہی رہتا ہے۔ اور اُس کے ایک ہونے میں فرق نہیں پڑتا۔ پس جب کیفیت چیزوں کا یہ حال ہے تو ظاہر ہے خدا کی صفات کے تعدد سے اُس کی ذات میں کس طرح تعدد پیدا ہو سکتا ہے۔ وہ تو تمام موجودات سے زیادہ لطیف بلکہ سرختمہ لطافت ہے۔ اور اُس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہ نسبت کثیف کے لطیف میں تعدد و کثرت بہت کم ہوتا ہے اس سے صاف طور پر یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ وہی ایک ذات خداوندی ہے جو کسی جہت سے خالق کسی وجہ سے رازق اور کسی لحاظ سے منظم اور کسی اعتبار سے رحمن اور قہار و جبار ہے اسی حقیقت کو ایک اور واضح تر مثال سے سمجھئے، آفتاب کو طلوع کے وقت دیکھئے، کتنا بڑا اور انگاروں کی طرح سُرخ اور بے شاع نظر آتا ہے۔ پھر بلند ہو کر سفید دکھائی دیتا ہے اور مقدار میں چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب غروب ہونے لگتا ہے تو زرد بن جاتا ہے ان سب صورتوں میں یونہی کہتے ہیں کہ آفتاب کو دیکھا۔ اب غور کیجئے، کیا یہ تمام تغیرات ذات آفتاب میں ہوتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ زردی۔ سرخی۔ مقدار کا بڑا ہونا۔ اور چھوٹا ہونا، یہ سب ہماری نظر کے تاثرات و انفعالات ہیں جو آفتاب کے ایک خاص جہت میں نظر آنے اور اُس کی شعاعوں کے زمین تک پہنچنے اور ان شعاعوں کے زمین پر عمودی شکل میں یا ترچھے پڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ورنہ آفتاب ان تمام حالات میں یکساں رہتا ہے۔ اور اس کی مقدار میں نہ زیادتی ہوتی ہے اور نہ کمی، پس جس طرح آفتاب ایک متعین رنگ رکھنے کے باوصف، مختلف ارباب و صور میں جلوہ نہا ہوتا ہے اور طرح طرح سے تجلی کرتا ہے۔ ایسے ہی حضرت باری عزائمہ ذات واحدی اُس میں کسی قسم کا تعدد نہیں، لیکن با اس ہمہ تجلیات متعددہ رکھتا ہے اور ان تجلیات سے کام صفات

کا کھتا ہے۔

صفات کا ظور حوادث میں | اس تقریر سے یہ بات بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ خدا کی صفات کا ظور حوادث کی شکل صورت میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم ان حوادث پر قیاس کر کے صفات کو حادث نہیں کہہ سکتے، وہ بدستور قدیم ہی رہیں گی۔ اور اگرچہ تجلی کی صورت میں صفات کے لئے ہر ظاہر تغیر و تبدل پایا جائے گا۔ لیکن یہ محض نظر کا دھوکا ہو گا۔ در نہ در اصل وہ غیر متغیر و غیر تبدل ہیں۔ مثال کے لئے ایک ایسی لالٹین کا تصور کیجئے جو ہشت پہلو ہے اس کے چاروں طرف آٹھ مختلف رنگوں کے شیشے لگے ہوئے ہیں اور ان سب کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے اب دیکھئے چراغ کے لئے ایک روشنی تو وہ ہے جو چراغ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ روشنی مطلق ہے کسی رنگ یا کسی مقدار کے ساتھ مقید نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک روشنی وہ ہے جو رنگین شیشوں کے عکس سے چھن چھن کر مختلف رنگوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ دونوں روشنیاں چراغ کی ہیں کیونکہ سبز یا سرخ روشنی کو کوئی نہیں کہتا کہ یہ سبز یا سرخ شیشہ کی روشنی ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ پہلی قسم کی روشنی (مطلق روشنی) ذات چراغ کے ساتھ قائم ہے، کوئی شیشہ نہیں ہو گا۔ تب بھی یہ روشنی پائی جائیگی، لیکن دوسری روشنی کے ظور و قیام کا تعلق شیشہ کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر آپ ان آٹھوں شیشوں میں سے کوئی شیشہ لالٹین سے نکال لیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس شیشہ کے رنگ کی روشنی بھی ایک بیک غائب ہو جاتی ہے۔ اس مثال میں تین باتیں خاص طور پر لائق توجہ ہیں۔

(۱) جتنے مختلف رنگوں کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ سب شمع کی ہیں۔

(۲) شمع کی روشنی بذات خود ان رنگوں میں سے کسی خاص رنگ کے ساتھ مقید نہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ شمع کی روشنی کا مختلف رنگوں میں نظر آنا شیشوں کی وجہ سے ہی ہے۔

(۳) رنگ اور روشنی دونوں الگ دو چیزیں ہیں لیکن دونوں میں تعلق یہ ہے کہ روشنی ظاہر

ہے اور رنگ منظر یا دوسرے نغطوں میں یہ کہنے کہ روشنی متجلی ہے اور رنگ متجلی فیہ۔ اور اس تعلق کے باعث دونوں میں ارتباط اس درجہ شدید ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا اس میں خاص طور پر لحاظ کے قابل چیز یہ ہے کہ روشنی کا سرخ یا سبز ہونا شیشہ پر روشنی کا پرتو پڑنے کی وجہ سے ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ روشنی کے پلے بذاتہ کوئی رنگ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود سرخی یا سبزی کی صفت ثابت ہوتی ہے روشنی کے پلے ہی نہ کہ شیشہ کے لئے۔ کیونکہ پہلا روشنی اور رنگ میں ذاتاً الگ الگ ہونے کے باوجود اس قدر زبردست اختلاط و ارتباط ہے کہ گویا دونوں ایک ہی ہیں اور ان میں سے ایک کا قیام دوسرے کے ساتھ ایسا ہی ہے جیسا کہ صفت ذاتی کا قیام و تعلق موصوف کے ساتھ ... جن سطور پر خط کھینچا ہوا ہے۔ ان کو بار بار پڑھو اور غور کیجئے تو آپ کو صفات خداوندی کی تجلی اور حوادث کی شکل میں ان کے ظہور پر بڑی بصیرت حاصل ہوگی اور بڑے بڑے خدشات و دساوس کا حل معلوم ہو جائے گا۔

مزید توضیح کی غرض سے ایک اور مثال نقل کرتا ہوں جس سے اصل مسئلہ پر زیادہ روشنی پڑتی ہے۔ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کہ کسی ریڈیو اسٹیشن سے ایک تقریر نشر کی جاتی ہے اور آپ اسے اپنے ریڈیو سٹ میں سنتے ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ ریڈیو سٹ میں ایک پیج لگا ہوا ہوتا ہے جس کو انگریزی میں وولیوم کنٹرول (Volume Control) کہتے ہیں اور جس سے آواز کو کم یا زیادہ کرنے کا کام لیا جاتا ہے، اب اس پر غور کیجئے کہ جہاں تک آواز کا تعلق ہے وہ بالکل یکساں ہے یعنی مقرر ایک ہی آواز سے اول سے آخر تک اپنی تقریر کو پڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس میں نہ تیزی پیدا ہوتی ہے اور نہ ہلکا پن لیکن ادھر حال یہ ہے کہ آپ اس پیج کو دو ایک چکر دیتے ہیں تو آواز ہلکی اور مدہم نکلتی ہے اور اگر اس کو زیادہ گھاتے ہیں تو آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ آواز کا ہلکا ہونا یا تیز ہونا آواز کی ذاتیات میں داخل نہیں ہے اور آپ کے پیج گھمانے سے مقرر کی اصل

آواز میں کوئی تغیر بھی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہکا بھکا پتلیز می صفت کس کی ہو؟ آواز کی ہی یا کسی اور چیز کی؟ ظاہر ہے کہ آواز ہی کی صفت ہے اور دلیل یہ ہے کہ آپ آواز کے گھٹنے بڑھنے پر بے تکلف بول اٹھتے ہیں کہ آواز کم ہو گئی یا زیادہ ہو گئی۔

چونکہ صفات ایزدی کی تجلی کا مسئلہ نہایت دقیق ہے۔ اور اس کی تشریح و توضیح فلسفیانہ اصطلاحات کی روشنی میں بہت ہی مشکل ہے۔ چنانچہ عربی نے کہا ہے۔

لذیر جرت در شب اندیشہ اوصاف تو بس ہایں مرغ عقل از آسشیاں انداختہ
 اور ہونا بھی یہی چاہئے۔ بھلا ایک قطرہ بے مقدار کس طرح بحرِ ناپید اکنا کر کہ اپنی آغوش میں لے سکتا ہو
 اس بنا پر اس حقیقت کے انعام و تفہیم کے لیے بہترین طریقہ مثالوں کا ہی ہو سکتا ہے۔ ہم ذیل میں
 ایک اور مثال کے ذریعہ اس کی تشریح کرتے ہیں، آفتاب کی روشنی کو دیکھئے۔ اس کے لیے کوئی خاص
 مقدار یا شکل نہیں پائی جاتی۔ لیکن اگر اس کا گزرا یہ روشندان سے ہو جیسا کہ مثلث یا مربع شکل کا ہو
 تو خود آفتاب کی روشنی بھی اسی شکل سے مشکل ہو جاتی ہے۔ اب غور کیجئے روشنی اور شکل دو مختلف
 چیزیں ہیں لیکن صورت یہ ہے کہ روشنی کا گزرا روشندان میں سے ہو رہا ہے اور روشندان ایک
 خاص شکل رکھتا ہے۔ روشندان میں سے گزرنے کی وجہ سے، یا بالفاظِ صحیح تر، روشندان کو اپنا جلوہ
 گاہ بنانے کے باعث روشندان کی شکل خاص خود روشنی کے لئے حاصل ہو گئی اور اب آپ اس
 شکل کا اصل و انصاف روشنی کے لئے ایسا ہی کرتے ہیں کہ گویا وہ روشنی کے لئے کوئی صفت ذاتی ہو
 صفاتِ لاعین و لا غیر ہیں | مذکورہ بالا مثالوں پر غور کرنے سے علمِ کلام کے ایک مشہور و معروف مسئلہ کا
 بھی حل نکل آتا ہے یعنی یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ صفاتِ باری تعالیٰ کو ذاتِ باری سے ایسی نسبت ہو
 کہ نہ ان کو عین ذات کہہ سکتے ہیں اور نہ غیر ذات، کیونکہ سرخی یا سبزی روشنی سے مثلث یا مربع شکل
 آفتاب کی دھوپ سے کسی یا زیادتی آواز سے غیر بھی ہیں اور عین بھی۔ غیر اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں

موصوف کی ذات کا عین نہیں ہیں۔ شمع کی روشنی پائی جاتی ہے اور سُرخ یا سبز یا کا جو نہیں ہوتا۔ دھوپ کا وجود پایا جاتا ہے اور کل مثلث یا مربع کا کیں پہ نہیں ہوتا۔ اور عین اس بنا پر ہیں کہ شمع کی روشنی جب تک رنگین شیشوں کے درمیان مصور ہے اور آفتاب کی دھوپ جب تک مثلث یا مربع شکل کے روشندان میں سے گذرتی رہے گی۔ ہر حال شمع کی روشنی کے لئے رنگین اور دھوپ کے لئے مثلث یا مربع ہونا ضروری ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کا انشاکا دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔

حوادث کا قیام ذاتِ باری سے | اس تقریر سے ایک اہم مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ متکلمین عام طور سے کہتے ہیں کہ حوادث کا قیام ذاتِ باری کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنے کی بنا پر خدا کی صفات فاعلی کے متعلق طرح طرح کے انکالات پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک کلام کے مسئلہ کو ہی لے لیجئے، اگر یہ مطلقاً درست ان لیا جائے کہ ذاتِ باری کے ساتھ حوادث کا تعلق اور قیام ناجائز ہو تو انکالات یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر قرآن مجید کے الفاظ و حروف اور ان کی ترکیب و ترتیب جو یقیناً حادث ہیں ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف کس طرح منسوب کر سکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قرآن معطلنے الفاظ کے خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ و انزلنا قرآننا عربیاً اور اسی طرح کی اور متعدد تصریحات سے خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اس اعتراض سے بچنے کے لیے ہی متکلمین نے کلامِ نفسی اور کلامِ لفظی کا فرق کیا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ القرآن کلامِ اللہ غیر مخلوق ہے جو کہا جاتا ہے تو وہ کلامِ نفسی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، نہ کہ کلامِ لفظی کے لحاظ سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی تفریق خود قرآن مجید کی نصوص کے خلاف ہے اور اس تفریق سے متغزلہ اور انتاعرہ کا اختلاف بھی نفس ایک لفظی اختلاف ہو کر رہ جاتا ہے۔

لے بزرگوں سے سنا ہے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبند بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر واقعی قرآن مجید (بسم اللہ الرحمن الرحیم) لے

غالباً اس عقدہ کی گردنشائی سب سے پہلے حافظ ابن تیمیہ نے کی ہے انھوں نے متعدد مواقع پر لکھا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے اس مدعا کو ثابت کرنے کے لیے امام حلی مقام کے نزدیک ترتیب مقدمات یہ ہے۔

(۱) قرآن مجید سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا۔

(۲) یہ کلام اور مخاطبت ازل میں نہیں تھی بلکہ حادث تھی۔

(۳) کلام کے لئے ضروری ہے کہ مکالم کے ساتھ قائم ہو۔

ان مقدمات کی ترتیب سے یہ نتیجہ نکل آتا ہے کہ ذات باری کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں: ”ہمارا یہ قول ایک ایسا قول ہے جس کی صحت پر شرع اور عقل و ذوق دلالت کرتے ہیں۔ اور جو شخص یہ نہیں کہتا کہ خدا کلام کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، محبوب اور مبغوض رکھتا ہے۔ راضی ہوتا ہے، لاتا ہے اور آتا ہے، تو وہ اللہ کی کتاب سے مناقضہ کرتا ہے اور جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو ندا ازل میں دی تھی۔ اور وہ برابر ندا دیتا رہا تو وہ عقل کی بات سے سرکشی کرنے کے ساتھ ساتھ کلام اللہ کی بھی مخالفت کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَمَّا آجَاءَ هَاؤُذَىٰ
بِسْ جِب مَوِیٰ دَا لَے تُو نُو نَدَا دِی گئی۔

دیکھئے! اس میں ندا حضرت موسیٰ کی آمد سے موقت ہے، اور ارشاد ہے۔

اِنَّمَا اَمْرٌ اَلَا اِذْ اَنۡشَاۡ اَن اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا

یَقُوْلُ لَمَّا کُنْ فِی کُوْن یٰ تو اس سے کہتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے

دقیقہ حاشیہ صفحہ گذشتہ، میں کلام نفسی اور کلام لفظی کی تفریق ہوتی تو جبر امام احمد بن حنبلؒ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ کوثر سے کہتا ہے اور مصیبتیں اٹھاتے وہ کہہ سکتے تھے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کلام نفسی کے اعتبار سے ہے ورنہ کلام لفظی تو حادث ہے ہی جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔

اس آیت میں اذیٰ حرف شرط ہے جو استقبال پر دلالت کرتا ہے۔ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ امور مستجدہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں۔

ایک تنبیہ | لیکن اس تقریر سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہئے کہ حافظ ابن تیمیہ قرآن مجید کے حروف کو مخلوق مانتے ہیں۔ بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم حوادث سمجھتے ہیں وہ اگرچہ ہمارے اعتبار سے حوادث ہی ہیں لیکن جب ان کے ساتھ خدا کی کسی صفت کا تعلق ہو تو پھر ہمیں یقین کرنا چاہئے کہ وہ حوادث محض ہمارے اعتبار سے حوادث ہیں جن میں خدا کی کوئی صفت بجلی کر رہی ہے ورنہ درحقیقت وہ حوادث نہیں ہیں۔ اب ذرا شمع کی مذکورہ بالا مثال کو سامنے رکھ کر غور کرو اور دیکھو کہ جب شمع کی روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو شیشہ کی رنگینی کی وجہ سے خود شمع کی روشنی بھی رنگین ہو جاتی ہے تو اگرچہ روشنی کا یہ رنگ شیشہ کے انکسار کی وجہ سے ہی ہے، لیکن یہ دراصل شمع کی ہی روشنی۔ اس لئے جو شمع کا حکم ہو گا وہی اس روشنی کا بھی ہو گا پس اسی طرح کلام کی بحث کو سامنے رکھ کر سمجھتے کہ قرآن کے وہ عربی الفاظ و حروف جن سے انسانی کلام مرکب ہوتا ہے، بے شک و شبہ حادث ہیں۔ لیکن جب یہی الفاظ و حروف ہر قیاس کر کے مخلوق نہیں کہہ سکتے۔ چنانچہ حافظ ابن تیمیہ نے اسی مضمون میں ایک جگہ پر اس کی تصریح کر دی ہے فرماتے ہیں۔

”لیکن سلف کا قول یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے متکلم ہے اور وہ جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور کلام ایک صفت کمال ہے۔ کیونکہ جو شخص کلام کرتا ہے وہ نسبتاً اس سے اکل ہوتا ہے جو کلام نہیں کرتا۔ اور یہ ظاہر ہے کہ کمال ان صفات کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے جو موصوف کے ساتھ قائم ہوں، امور مبانیہ عن الموصوف سے کمال کا تحقق نہیں ہوتا

لے کتاب ذہب السلف القویم فی تحقیق مسئلہ اکلام اللہ الکریم مطبوعہ المنار مصر ۱۱۸ و ۱۱۹

۳ خدا کی صفت کا مظہر اور ناجی گاہ بن جائے ہیں، تو اب ہم ان کو اپنے کلام کے الفاظ و حروف

پس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے صفات کمال کے ساتھ موصوف راہو
اور چونکہ اہم صفات کمال میں سے کلام ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کو ماننا پڑے گا کہ وہ
مکمل از لا دبدب ہے اور جب چاہتا ہے عربی میں کلام کرتا ہے۔ جیسا کہ اُس نے قرآن
عربی کے ذریعہ کلام کیا۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ جن الفاظ و حروف کیساتھ
کلام کرے گا وہ اس کے ساتھ قائم ہو گئے۔ یہ کہ مخلوق و منفصل ہوں اس بنا پر وہ حروف
جو اللہ کے اسرار حسنی کے اور اُس کی نازل کی ہوئی کتابوں کے مہانی ہوں گے وہ مخلوق
نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے اُن سے مکمل کیا ہے۔

کون نہیں جانتا کہ بانی اُسی وقت پانی ہے جب تک کہ وہ دودھ کے ساتھ نہ ملا ہو لیکن دودھ
میں مل جانے کے بعد کوئی اسے پانی نہیں کہتا بلکہ دودھ کہتے ہیں۔
حافظ ابن تیمیہ ایک اور موقع پر لکھتے ہیں۔

.. اگر مستلزم الحوادث ممکن بنفسہ ہو یعنی وہ مفعول، معلول اور مررب کھلائے تو
ضروری ہے کہ وہ حادث ہو۔ لیکن اگر وہ واجب بنفسہ ہو تو ضروری نہیں کہ مستلزم
لحوادث کی وجہ سے وہ خود ممکن ہو جائے۔ یہی قول ائمہ اہل الملل و الساطین الفلاسفہ
کا ہے اور یہی قول جمہور اہل حدیث کا ہے۔

عقیدہ الطحاوی کے فاضل شارح نے بھی اس مسئلہ پر کافی بحث کی ہے اور قریب قریب

۱۔ کتاب مذہب السلف القویم ص ۴۲، ۴۳ ۲۔ رسالہ صفۃ الکلام ص ۵۳

۳۔ شرح عقیدہ الطحاوی کا جو نسخہ میرے پیش نظر ہے مطبع سلفیہ مصر کا مطبوعہ ہے اس شرح کے فاضل مصنف نے اپنا نام
نہیں بتایا، لیکن غالب قیاس یہ ہے کہ اس کے مصنف صدر الدین علی بن محمد بن العزیز الاذری دمشقی المخفی المتوفی ۷۶۶ھ
ہیں جو علامہ ابن کثیر کے شاگرد ہیں اور صاحب کشف الظنون کے بیان کے مطابق افاضل علماء ارفات میں سے ہیں

وہی لکھا ہے جو حافظ ابن تیمیہ فرما چکے ہیں۔ ذیل میں ہم اُس کا اقتباس درج کرتے ہیں۔
 "اللہ تعالیٰ صفاتِ کمال، صفاتِ ذات اور صفاتِ فعل دونوں کے ساتھ ہمیشہ سے
 متصف ہے اور ہمیشہ متصف رہے گا، کیونکہ خدا کی تمام صفاتِ کمال ہیں اور
 ان میں سے کسی ایک کا نہ ہونا صفتِ نقص ہے۔ اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ اُس کے
 لیے کوئی صفتِ کمال حاصل ہو، در آسنا لیکر وہ پہلے اُس کی ضد کے ساتھ متصف
 رہ چکا ہو۔"

اس پر صفاتِ فعل اور صفاتِ اختیار یہ مثلاً خلق، زندہ کرنا، امان قبض اور ربط،
 غضب اور رضا، کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اگرچہ ہم کو اُس کی کنہ اور حقیقت معلوم
 نہیں ہے۔ لیکن اصل معلوم ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ امام مالک سے شہر استویٰ علی
 العرش کی تفسیر پوچھی گئی۔ تو انھوں نے فرمایا کہ "استوار معلوم ہے۔ لیکن کیفیت مجہول ہو"
 ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ احوال ایک وقت میں نہیں ہوتے اور کسی دوسرے وقت میں حادث
 ہو جاتے ہیں۔ لیکن احوال و افعال کا یہ حدوث ذاتِ خداوندی کے اعتبار سے متنع نہیں
 ہے اور اس پر اس بات کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا کہ وہ عدم کے بعد حادث ہو گئے ہیں۔ تم
 جانتے ہو کہ جو شخص کلام کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ اور وہ آج تمہارے سامنے کلام کرے۔
 تو تم یہ نہیں کہتے کہ حدث لہ الکلام۔ کلام اُس کے لئے حادث ہو گیا ہے۔ البتہ ہاں اگر
 کوئی شخص گونگا ہو، کلام کی بالکل قدرت نہ رکھتا ہو۔ اور وہ کسی دن کلام کرنے لگے تو
 اُس کی نسبت یہ کہا جائے گا کہ حدث لہ الکلام، جو شخص بغیر کسی آفتِ سادی کے خاموش
 ہو وہ خاموشی کے وقت بھی مستکلم بالقوہ ہے اور اُس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جب چاہے کلام
 کر سکتا ہے پھر جب کلام کرتا ہے تو مستکلم بالفعل ہو جاتا ہے۔ پس جس طرح مستکلم بالقوہ، بالفعل

کلام نہ کرنے سے یا کوئی کاتب بالقرۃ بالفعل کتابت نہ کرنے سے کسی صفت نقص (کلم اور کتابت کی ضد) سے متصف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ افعال اختیار یہ کا اصطلاحی حدوث باری تعالیٰ کے لئے موجب نقص نہیں ہے۔

اس کے بعد عقیدہ الطحاوی کے فاضل شارح لکھتے ہیں :-

اور علم کلام میں یہ جو کہا جاتا ہے کہ خدا میں حوادث کا حلول نہیں ہو سکتا تو یہ ایک قول مجمل ہے۔ اس کا ذکر نہ کہیں قرآن میں ہے اور نہ حدیث میں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر نفی سے مراد یہ ہے کہ خدا کی مقدس ذات میں اُس کی محدث مخلوقات میں سے کسی محدث کا نزول اور اُس کے لیے کسی وصف متجدد کا حدوث نہیں ہو سکتا۔ تو بے شبہ اس اعتبار سے یہ کہنا..... کہ خدا میں حلولِ حوادث متنع ہے صحیح ہے۔ لیکن اگر اس قول سے مراد یہ ہے کہ خدا سے صفات اختیار یہ کی نفی کر دی جائے اور یہ کہا جائے کہ خدا اپنے ارادہ اور مشیت کے مطابق فعل نہیں کر سکتا اور نہ وہ جب چاہے اور جس طرح چاہے کلام کر سکتا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ اس اعتبار سے یہ کہنا کہ خدا میں حلولِ حوادث نہیں ہو سکتا بالکل غلط اور باطل ہے۔

بڑی شکل یہ ہے کہ اہل کلام نفی حلولِ حوادث کے الفاظ بہت ہی مبہم طریقہ پر بولتے ہیں راسخ العقیدہ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہہ کر خداوند تعالیٰ سے ان چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے جو اُس کی ذات مستحجج الصفات کے ثبوت میں ہیں۔ جب راسخ العقیدہ مسلمان اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر اُس سے کہا جاتا ہے کہ نفی حلولِ حوادث سے مراد تو یہ تھی کہ خدا سے صفات اختیار یہ اور صفات فعل و دُنوں کی نفی کر دی جائے۔

(شرح عقیدہ الطحاوی ص ۵۷، ۵۸)

کلام الہی | یہ جو کچھ عرض کیا گیا، خدا کی عام صفات کے متعلق تھا، صفات کلام الہی کا بھی تذکرہ آگیا ہے اب اس پوری تقریر کو سامنے رکھ کر غور کیجئے تو چند نتائج تین طور پر پیدا ہوتے ہیں۔
 (۱) خدا تمام صفات کمال کے ساتھ متصف ہے جن میں سے ایک صفت کلام بھی ہے۔
 (۲) خدا کی صفات دو قسم کی ہیں ایک صفات ذات اور دوسری صفات فعلی یا فاعلی۔
 (۳) صفات فعلی کا ظہور حوادث کی شکل میں ہوتا ہے یعنی حوادث ان کا منظر بنتے ہیں۔
 (۴) لیکن ان حوادث کو ہم اپنے حوادث پر قیاس نہیں کر سکتے بلکہ صفات فعلی کے ساتھ گہرے ربط کی وجہ سے ان کا حال بھی وہی ہوتا ہے جو صفات فعلی کا ہوتا ہے۔

اب ان صفات پر کلام کی صفت ربانی کو بھی قیاس کیجئے تو اس بات کے ثابت ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ خدا کی صفت کلام بھی دو طرح کی ہے ایک صفت ذات جو ذات خداوندی کے ساتھ قائم ہے اور جس کے اعتبار سے وہ اس وقت بھی متکلم تھا جبکہ اس کے سوا کسی اور چیز کا کہیں وجود نہیں تھا۔ دوسری صفت صفت فعل ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے خدا کا کلام مختلف زبانوں میں مختلف انبیاء پر نازل ہوتا رہا اور آخر امر عربی زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔

قرآن مع الفاظ کے کلام الہی ہے | فرق باطلہ کو چھوڑ کر بعض علماء حتیٰ تک نے کہا ہے کہ "خدا کی صفت کلام معنی واحد ہے اور اس میں تعدد و تکثر، تجرّی اور بعض، مدلول (یعنی معنی و مفہوم) کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ دلالت کے اعتبار سے ہے، اور یہ عبارتیں مخلوق ہیں لیکن ان کو جو کلام اللہ کہا جاتا ہے وہ اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ یہ عبارتیں مدلول پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر اس مفہوم کو عربی زبان میں ادا کیا جائے تو وہ قرآن ہے اور اگر عبرانی زبان میں ادا کیا جائے تو وہ توراہ ہے جس جہاں میں مختلف ہیں لیکن کلام مختلف نہیں ہے" ابن کلاب اور ابو الحسن اشعری وغیرہ کا یہی قول ہے۔ لیکن

ائمہ سلفِ صالحین کا فیصلہ اس کے خلاف ہے۔ وہ قرآن مجید کو مع الفاظ و معانی کے غیر مخلوق مانتے ہیں اور ادھر جو تفریقِ رنگِ رکھی ہے۔ اُس کی روشنی میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائیگا کہ سلفِ صالحین کے فیصلہ کو صحیح تسلیم کرنے میں کوئی عقلی استحالہ یا استبعاد بالکل نہیں ہے۔

یہ صحیح ہے کہ کلامِ خدا کی صفتِ ازلی وابدی ہے اور اُس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لیکن یہ بھی بے شبہ درست ہے کہ اس صفت کا ظہور دہرِ روز مختلف شکلوں اور صورتوں میں ہوتا رہا ہے اور یہ آسکال و صورت کا اختلاف اصل صفتِ کلام میں نہیں ہوتا بلکہ ان اشیاء کی وجہ سے ہوتا ہے جو مختلف زبانیں رکھتے تھے اور جن پر کلامِ الہی کا نزول ہوتا تھا۔ پس اگرچہ یہ اختلاف اشکال و صورتِ اصل کلام میں نہیں ہے تاہم غافلین کے مختلف احوال و مزاج کے باعث اصل صفت جن مختلف مظاہر میں نظر آ رہی ہے وہ سب مظاہر بھی خدا کی ہی طرف منسوب ہونگے اور شدتِ ارتباط کے باعث ان کا حکم بھی وہی ہوگا جو تجلی کا ہے۔ ایک مرتبہ پھر اسی شمع والی مثال کو سامنے رکھ کر غور کر دے کہ چراغ کی اصل روشنی کی طرح خدا کی صفت کلام بھی مقید اور مطلق ہے لیکن جس طرح اُس روشنی کا عکس کسی رنگین شیشہ پر پڑتا ہے تو خود چراغ کی روشنی بھی اسی رنگ میں نظر آتا شیشہ کے انوکھ کاس کے باعث ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ شیشہ کی روشنی رنگین ہے بلکہ وہ رنگین روشنی بھی شمع کی ہی کہلاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح یقین کر دے کہ کلامِ الہی کی شمع جانفروز بغیر کسی رنگِ مقید و تعین کے اپنی شانِ اطلاق کے ساتھ ازلا وابداً روشن و تابناک ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے قلبِ مہر کا شیشہ اُس نورِ لم یزل سے منعکس ہوا تو اُسی شمع کلامِ الہی کا جلوہ عبرانی شکل میں نظر آیا۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ کے پاک و صاف دلوں کے آئینے اُس روشنی سے عکس نہ پر ہوئے تو لوگوں کو اُس شمع کی روشنی زبور اور انجیل کی صورت میں نظر آئی۔ پھر سب سے آخر میں اس شمع کا نور عرب کے ایک قلبِ آئینہ تمثال پر اُس کی بے باط و مقدرت کے مطابق پرتو فگن ہوا تو اُس نور کا ظہور

عربی زبان میں ہوا اور قرآن مجید کھلایا۔ پھر جس طرح مطلق روشنی اور رنگین روشنی دونوں شمع کی ہیں اور آپ رنگ کو روشنی سے جدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح مطلق کلام اور کلام بزبان عربی (قرآن) دونوں خدا کے ہیں اور آپ قرآن کے عربی الفاظ و حروف کو کلام الہی سے خارج قرار نہیں دے سکتے۔ فافہم و تدبر

عجب بات ہے کہ خود قرآن مجید نے نور الہی کو اتنی مثیل سے بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ

نور ۴ مشکوٰۃ فیہا مصباح ۷ المصباح مثال اس طاق کی سی ہو جس پر آغ ہو۔ اور

فِي رُجَا حَةٍ ۷ الزَّجَا حَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ

در سئی یوقد من شجی ۷ مبرکۃ روشن ستارہ ہو یہ چراغ ایک مبارک درخت

زیتونۃ لا شریقۃ ۷ لا غریبۃ زیتون کے تیل سے روشن کیا گیا ہو۔ اس رخت

یکاد زیتھا یضئ ۷ ولولہ تمسئہ ۷ ناظر کی نسبت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب

نور علی نور ۷ یجیدی اللہ لنور ۷ کی طرف تیل ایسا صاف و شفاف ہو کہ وہ

من یشاء ۷ ویضرب اللہ الاضال آگ کو چھوئے بغیر روشن ہو جائے۔ اللہ نور

لنناس ۷ واللہ بکل شیء علیم علی نور ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی

طرف ہدایت کرتا ہے۔ اللہ مثال لوگوں

کے لئے بیان کرتا ہے اور وہ ہر چیز کا جاننے

والا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ نے معانی اور الفاظ کو لباس اور لباس سے تشبیہ دی ہو اور دونوں

کو خدا کی طرف منسوب کیا ہے فرماتے ہیں۔

”قرآن کلام خداست جل سلطانہ کہ بہ لباسِ حرف و صوت در آورده بر پیغمبرِ علیہ السلام
آلہ الصلوٰۃ والسلام منزلِ ساخته و عباد را بہ آں امر و نہی فرمودہ چنانچہ اکلامِ نفسی خود را
بہ توسطِ کام و زبان در لباسِ حرف و صوت در آورده ظاہری سازیم و مقاصدِ خفیہ خود
را در عرصہٴ ظہوری آریم ہم چنین حضرت حق سبحانہ کلامِ نفسی خود را بہ توسطِ کام و زبان
بہ قدرتِ کاملہ خود لباسِ حرف و صوت عطا فرمودہ بر عباد فرستادہ است و ادا امر و
نواہی خفیہ خود را در زمین حرف و صوت آورده بر منصفہ جلوہ دادہ است۔

جو لوگ قرآن مجید کو صرف معانی کے اعتبار سے دھی مانتے ہیں اور الفاظ کی نسبت خدا کی
طرف نہیں کرتے۔ ان کو غور کرنا چاہئے کہ قرآن مجید کی تصریحات سے قطع نظر یہ ایک بالکل واضح
امر ہے کہ قلب میں محض معانی کے اتار کے کوئی معنی ہی نہیں جس طرح معانی کا اظہار بغیر الفاظ کے
نہیں ہوتا۔ اسی طرح قلب میں ان کا ظہور اور پھر ان کا تخصّص و تین بھی الفاظ کے بغیر ناممکن ہے چنانچہ
ڈاکٹر سر محمد اقبال اپنی تصنیف ”اسلام میں مذہبی خیال کی تعمیر“ (Reconstruction of religious thought in Islam) میں لکھتے ہیں۔

”جدید علم النفس نے حال میں ہی متصوفاۃ شورو کیفیت کی حقیقت کی طرف توجہ کی ہے اس
بلا واسطہ شورو و آگہی کے ذریعہ مالکِ خدا کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح ہم عام چیزوں کو دیکھ کر
یہ شور و احساس ناقابلِ تجزیہ ہے اور کسی خارجی وجود کے عکس پر تو کا نتیجہ ہے۔ اس شور و
احساس کی کیفیت کسی دوسرے کے لئے بیان کرنی بھی مشکل ہے۔

ذوقِ این بادہ ندانی بخدا آشنائی

پیغمبر کا یہ احساسِ نعم و ادراک کا محض بھی رکھتا ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر کا
یہ احساسِ خیال کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اُس کے احساس کی خصوصیت یہی ہے

کہ وہ الفاظ کا جامہ پہن کر زبانِ نبوت پر جاری ہوتا ہے۔ احساسِ دراصل ایک خارجی چیز (Outward Pushing) کا قلب پر دار دہونا۔ اور خیال اُس کے اندر (Outward Reformation) کا ذریعہ ہے۔ غیر فطری اور گنگا احسا اپنے مثلاً خیال کی صورت میں ادا کرتا ہے (اور خیال الفاظ کا جامہ پہن کر ظاہر ہوتا ہے) گویا یہ کتنا محض استعارہ نہیں ہے کہ خیال اور لفظ دونوں بیک وقت رحمِ احساس سے پیدا ہوتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خیال الفاظ سے معرا نہیں ہوتا۔ اپنی ابتدا اور فریضہ کے لحاظ سے دونوں مساوی درجہ رکھتے ہیں۔ گویا لفظ بھی ملم ہے۔ مختصر یہ جو کہ قرآن لفظاً و معنیاً کلامِ الہی ہے۔

روزمرہ کی زندگی میں دیکھئے آپ کسی اچھے اور بیاختہ شعر و شعر کہتے ہیں۔ ”یہ تو الہامی شعر ہے“ اب بتائیے کہ کیا اس جملہ سے آپ کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس شعر کے صرف معانی الہامی ہیں؟ ہرگز نہیں! بلکہ حق یہ ہے کہ معانی کتنے ہی عمدہ اور بلند ہوں۔ اگر الفاظ کا جامہ اُن پر چست نہیں ہو تو آپ کبھی اُس شعر کو الہامی کہہ ہی نہیں سکتے۔

کیا کلام کے لیے نطق ضروری ہے | بعض نادان پوچھتے ہیں کہ اچھا خدا کلام کرتا ہے تو اُس کے لئے نطق بھی ہو گا۔ حالانکہ نطق اعصاب و عضلات کی مخصوص حرکت کا نام ہے۔ اور یہ حرکت ذاتِ بسیط و مجرد کے لیے نہیں ہو سکتی۔ ”جواب یہ ہے کہ اول تو اس شبہ کا جواب پہلے ہی گزر چکا ہے یعنی یہ کہ ہم خدا کی کسی صفت کو اپنی صفت پر قیاس نہیں کر سکتے جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ خدا دیکھتا ہے اور سنتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم کہ اُس کے دیکھنے اور سننے کی صورت اور حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح ہم کو ہر طریقِ افغان و یقین معلوم ہے کہ خدا کلام کرتا ہے۔ لیکن یہ نہیں بتا سکتے کہ اُس کلام کی نوعیت کیا ہے؟

علاوہ ازیں اس کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ کلام کے لیے نطق کی ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیونکہ کسی کلام وہ ہے جس سے اُس کے مافی الضمیر کا اظہار ہو اور یہ اظہار جس طرح زبان کے ذریعہ ہوتا ہے۔ ہاتھ کے یا کسی اور عضو کے اشارہ سے اور اُس کے علاوہ مختلف طریقوں سے بھی ہوتا ہے۔ فرض کیجئے ایک شاعر اپنی زبان سے ایک حرف نہ کہے اور وہ پوری ایک غزل صفحہ قرطاس پر لکھ کر ہیں دیدے تو کیا ہم اُس غزل کو اس بنا پر شاعر کا کلام نہیں کہیں گے کہ اُس نے اس غزل کے الفاظ و حروف کا نطق کیا ہی نہیں ہے۔

کون نہیں جانتا کہ فوجوں میں جھنڈیوں، شیشوں اور اشاروں سے گفتگو کی جاتی ہے اور انھیں ذرائع سے خبریں پہنچائی جاتی ہیں۔ اسٹیشنوں پر بازاروں میں، اور ٹریفک کے موقعوں پر سبز اور سرخ روشنیوں سے الفاظ و حروف کا کام لیا جاتا ہے انسان جب تک الفاظ و حروف سے آشنا نہیں ہوا تھا وہ گفتگو کے وقت ہاتھ اور آنکھ کے اشاروں سے مافی الضمیر کا اظہار کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ تمام علامات و اشارات معانی پر دلالت کرنے کے باوصف غیر محفوظ و غیر منطوق ہیں لیکن اگر ان معانی کو کسی دوسرے تک منتقل کیا جائے تو پھر یہ معانی الفاظ و حروف کا جامہ پہن لیں گے تاہم ان کی نسبت اس شخص کی ہی طرف ہوگی جس نے بولے بغیر کسی علامت کے ذریعہ آپ کو وہ معانی بتائے ہیں۔

اس سے بھی زیادہ دمچپ اور واضح مثال یہ ہے کہ تار گھریں آپ نے دیکھا ہوگا تار بابو ایک آلہ جس کو انگریزی میں ڈمی (Dummy) کہتے ہیں۔ اُس کے پاس بیٹھ کر انگلیوں کی حرکت سے اس آلہ کو جنبش دیتا ہے اُس کی اس جنبش سے کسی دوسرے شہر میں تار وصول کرنے والا بابو محض گرگٹ گرگٹ کی آواز سنتا ہے اور تار کا تمام مضمون معلوم کر لیتا ہے پھر جب وہ اس مضمون کو صفحہ قرطاس پر منتقل کرتا ہے تو مسلسل ایک بامعنی عبارت یا جملہ بن جاتا ہے

ساتھ ہی یہ بھی دیکھئے کہ گزٹ گزٹ کی آواز کے ذریعہ تار کا مضمون صحیح صحیح معلوم کر لینا تار وصول کرنے والے (Receiver) بابو کی لیاقت و قابلیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر یہ قابل ہے تو وہ مضمون کا ایک ایک حرف ہی وصول نہیں کرتا بلکہ عبارت کا کاما اور ڈیش تک صحیح صحیح وصول کر لیتا ہے۔ پس یہی حال انہما اور رسل کا ہے، ذات حق میں اور ان میں ایک خاص قسم کا مہموزی تعلق ہونے کے باعث ان میں اس بات کی صلاحیت بدرجہ اتم ہوتی ہے کہ مبداء فیاض کی جانب سے جن معانی و مطالب کا فیضان ایک خاص طریقہ پر ان کے نفوسِ طاہرہ پہ ہو وہ انہیں پورے طور پر سمجھ لیں اور چونکہ کسی معنی کا دل میں خطور بغیر الفاظ کے نہیں ہوتا۔ اس لیے انبیاء کرام جب ان معانی کو سمجھتے ہیں تو اس حالت میں سمجھتے ہیں کہ وہ معانی و الفاظ کے ساتھ متکیف اور ان کے جاہر میں لبوس ہوتے ہیں۔ معانی اور الفاظ میں ایسا گہرا تعلق ہے کہ ان میں زماہ کے اعتبار سے کوئی تقدیم و تاخر نہیں ہوتا بلکہ یہ کتنا پڑتا ہے کہ جن آن معانی کا انشاء ہو رہا ہے۔ ٹھیک اسی آن میں الفاظ بھی منجانب اللہ نازل ہو رہے ہیں۔ اور ان الفاظ کا بلغم بھی وہی ہے جس نے معانی کا انشاء قلب میں کیا ہے۔ اب دیکھئے یہاں الفاظ اور معانی دونوں کلام الہی کی صورت میں نبی کے قلب پر نازل ہو رہے ہیں اور پھر پائے نطق درمیان میں نہیں ہے ولا غرابة فیہ

زبان حال کی دست گویائی | استدلال کے لیے نہیں بلکہ آتماً بالبیۃ جو مختلف کلام کا بغیر نطق کے تصور بھی نہیں کر سکتے اس موقع پر ان سے یہ دریافت کرنا غالباً بے عمل نہیں ہو سکا کہ کیا آپ نے کبھی نہیں سنا کہ بعض مرتبہ زبان حال سے دل کی بات ایسے بلغم پر ایہ میں بیان ہو جاتی ہے کہ زبان حال سے نہیں ہوتی عربی کا ایک شاعر کہتا ہے ۛ

و ملقب علی القلب ویسل حین یلقاہ
و فی الناس من الناس ہں مقایس و اشباہ

و فی العین غنی للفرز ع ان تنطق افواہ

ایک اور شاعر نے اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں کہا ہے، اور لطیف یہ ہے کہ اس نے زبان چشم کی گویائی کو وحی سے تعبیر کیا ہے۔

ترسی عیننا عینی نعرف و حیہا و تعرف عینی ما بہ الوحی یربع
ایک شاعر آنکھ کے ذریعہ کسی مافی الضمیر کو اپنے مخاطب پر ظاہر کر دینے کو آنکھ کا نطق بتاتا ہے۔

العین تیدی الذی فی نفس صلیحہا من المجتہد و بغض افواہا کانا
والعین تنطق والافواہ صابئۃ حتی ترمی من ضمیر القلب بیانا
ترجمہ:- آنکھ خواہ محبت ہو یا بغض بہر حال اس چیز کو ظاہر کر دیتی ہے جو کسی شخص کے دل میں
ہوتی ہے۔ اور آنکھ گویا ہوتی ہے در آنحالیکہ منہ خاموش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آنکھ
دل کی چھپی ہوئی بات کو صاف صاف دیکھ لیتی ہے۔

کتب عقائد کا ایک مشہور عربی شعر ہے جو کلام نفی کی بحث میں نقل کرتے ہیں
ان الکلام لنی الفواد و امتشا جحل اللسان علی الفواد و لیسلا
ترجمہ:- کلام تو دراصل دل میں ہوتا ہے زبان تو صرف ظاہر کر دینے والی ہے۔

قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کا ذکر یہاں تک جو بحث تھی محض عقلی تھی۔ ضمنا کہیں کہیں مدعا کی تائید تقویت

لے ترجمہ:- اور دل جب دل سے ملتا ہو تو اس کے لئے ایک دوسری دلائل کرنیوالا ہوتا ہو لوگ آپس میں ایک دوسرے
کے مائل اور مشابہ ہوتے ہیں اور آنکھ اس طرح کلام کرتی ہے کہ منہ کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔

لے ترجمہ:- اس مجبور کی آنکھ میری آنکھ کو دیکھتی ہے اور اس کی وحی پہچان جاتی ہے پھر غیب کی آنکھ اس وحی
کا جواب دیتی ہے تو میری آنکھ اسے پہچان جاتی ہے۔

کے لئے آیتوں کے حوالے آگئے ہیں۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خدا کی صفت کلام کی نسبت کیا کچھ تصریحات ہیں: تاکہ آپ انہیں تنقیحات عقلی پر منطبق کر سکیں۔
 کلام صفت کمال ہے | حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں سامری کے پھڑے کا جو نقص بتایا گیا ہے اُس میں اس کا بھی ذکر ہے کہ وہ کلام نہیں کر سکتا تھا۔ ارشاد ہے۔

وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَدَأِهِ مِینَ ۝ مُوسَىٰ كَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْهُ لَمَّا قَالُوا كُنْ عَلٰی قَوْمِیْ نَبِیًّا ۝
 وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَدَأِهِ مِینَ ۝ مُوسَىٰ كَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْهُ لَمَّا قَالُوا كُنْ عَلٰی قَوْمِیْ نَبِیًّا ۝
 وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَدَأِهِ مِینَ ۝ مُوسَىٰ كَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْهُ لَمَّا قَالُوا كُنْ عَلٰی قَوْمِیْ نَبِیًّا ۝
 وَ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَدَأِهِ مِینَ ۝ مُوسَىٰ كَتَبْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْهُ لَمَّا قَالُوا كُنْ عَلٰی قَوْمِیْ نَبِیًّا ۝

پھر اسی پھڑے کی نسبت اسی سورۃ میں ارشاد ہے۔

اَفَلَا یَرَوْنَ اَلَّا یَرْجِعُ اِلَیْهِمْ قَوْلًا ۝ کَیْدُهُمْ لَیْسَ فِیْ شَیْءٍ ۝ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ ۝
 اَفَلَا یَرَوْنَ اَلَّا یَرْجِعُ اِلَیْهِمْ قَوْلًا ۝ کَیْدُهُمْ لَیْسَ فِیْ شَیْءٍ ۝ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ ۝
 اَفَلَا یَرَوْنَ اَلَّا یَرْجِعُ اِلَیْهِمْ قَوْلًا ۝ کَیْدُهُمْ لَیْسَ فِیْ شَیْءٍ ۝ اَفَلَا یَعْقِلُوْنَ ۝

(اعراف)

سامری پھڑے کو خدا بتاتا تھا۔ قرآن اس کی تردید کرتا ہے اور پھڑے کی عدم اہمیت کی دلیل یہ بیان کرتا ہے کہ وہ تو کلام بھی نہیں کر سکتا تھا اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے لئے مشکل ہونا ضروری ہے خدا کلام کرتا ہے | چنانچہ خدا نے متعدد مواقع پر قرآن میں اپنے کلام کرنے کا ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰؑ کے واقعہ میں ذکر ہے۔

وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰی لِمِیْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ ۝ اِذْ جَاءَ مُوسٰی بِآیٰتِنَا ۝ اِذْ جَاءَ مُوسٰی بِآیٰتِنَا ۝
 وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰی لِمِیْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ ۝ اِذْ جَاءَ مُوسٰی بِآیٰتِنَا ۝ اِذْ جَاءَ مُوسٰی بِآیٰتِنَا ۝
 وَلَمَّا جَاءَ مُوسٰی لِمِیْقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ ۝ اِذْ جَاءَ مُوسٰی بِآیٰتِنَا ۝ اِذْ جَاءَ مُوسٰی بِآیٰتِنَا ۝

(اعراف)

کے لیے آیا اور اُس کے رب نے اُن کو کلام کیا

پھر حضرت موسیٰ کو جو شرف ہم کلامی عطا فرمایا گیا تھا اس کا ذکر اس طرح ہے۔

يٰمُوسٰى اِنِّىْ اصْطَفَيْتُكَ عَلٰى النَّاسِ اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنی پیغمبری اور ہم کلامی
برسلیتی و بکلامی سے لوگوں پر برگزیدگی بخشی۔

کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ ممکن ہے اللہ نے بیچ بچ کلام نہ کیا ہو، اور کلام کی اسناد اللہ
کی طرف مجاز ہو۔ اس شبہ کا ازالہ بھی کر دیا گیا۔ فرماتے ہیں۔

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسٰى تَطِيْمًا اور اللہ نے موسیٰ سے یقیناً کلام کیا ہے۔

زبان عربی کے رمز شناس جانتے ہیں کہ مصدر سے فعل کی تاکید بیان کرنا اس پر دلالت کرتا ہے
کہ فاعل سے فعل کا صدور ضرور ہوا ہے۔

ان آیتوں کے علاوہ کئی آیتوں میں اہل جنت سے کلام کرنے کا۔ اور بے ایمان لوگوں کو
کلام نہ کرنے کا بھی تذکرہ ہے مثلاً اہل جنت کے باب میں ہے۔

سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيْمٍ سلامتی ہو، یہ رب رحیم کی طرف سے کہا گیا ہو
بے ایمانوں کے بارہ میں کہا گیا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتُرُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ جن لوگوں نے اللہ کے وعدہ اور اپنی قسموں کو
وایما نھم ثمناً قليلاً اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاق تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا ہے اُن کے لئے
لَحْمٌ فِى الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہو اور اللہ نہ اُن کو
وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْھِمْ کلام کرے گا اور نہ اُن کی طرف دیکھے گا۔

خدا اپنی شان کے مطابق کلام کرتا ہے | صفت کلام کے اثبات کے ساتھ ساتھ قرآن کے انداز بیان
سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے کلام کی حقیقت وہ نہیں ہو جو ہائے کلام کی ہو بلکہ اس کا کلام اُس کی شان
الوہیت کے مطابق ہو گا۔ اگرچہ قرآن نے اس مضمون کی تصریح نہیں کی لیکن اُس نے مختلف چیزوں

کے لئے جو کلام کا لفظ بولا ہے اُس سے اس مدعا پر روشنی پڑتی ہے۔ قیامت کے دن انسان کے دست و پا اس کے اعمال و افعال پر جو شہادت دینگے اُن کے ذکر میں ہے۔

اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلَقُ
 اُفْوَاهُهُمْ وَتُغْلَقُ اَفْوَاهُهُمْ
 اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ اَفْوَاهِهِمْ وَتُغْلَقُ
 اُفْوَاهُهُمْ وَتُغْلَقُ اَفْوَاهُهُمْ

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اٹھ کلام کرینگے اور پیر شہادت دیں گے۔ لیکن کس طرح؟ اسکی حقیقت نامعلوم ہے۔ اسی طرح کھالوں کے متعلق ارشاد ہے۔

وقالوا جلودهم لم يهد تم
 علينا قالوا انطقوا الله الذي
 انطق كل شيء
 اور یہ لوگ اپنی کہاں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے
 خلاف شہادت کس طرح دی تو وہ کھالیں حجاب
 دینگے کہ ہم کو اُس خدا نے گویا کر دیا ہے جس
 نے ہر چیز کو گویا کیا ہے۔

اب دیکھئے! اس آیت میں جلوہ کے لیے نطق ثابت کیا گیا ہے۔ لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ نطق کس طرح کا ہے؟ تو اس کے جواب میں بحر اس کے اند کیا کہا جاسکتا ہو کہ اس کی حقیقت کا علم صرف خدا کو ہی ہے۔ دوسر گز تہ ظلمت حدود و امکان انسان جس کا علم وَمَا أَوْبَتْهُمُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا تَلِيَّةٌ کے دائرہ میں محدود ہے، علم کی ان پنائیوں تک رسائی کا دعویٰ کس طرح کر سکتا ہے۔ بس اس سے سمجھ لو کہ خدا کا کلام اس کی شان کے مطابق ہوگا، ہم اُس کی حقیقت کس طرح متعین کر سکتے ہیں۔

خدا نذاکر کتاب ہے | البتہ قرآن سے انہی بات اور ثابت ہے کہ خدا کے لئے نذا بھی پائی جاتی ہے
حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے۔

فَلَمَّا اتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ (طہ)
جب موسیٰ درخت کے پاس گئے تو اُن کو ندا
اس سے بھی واضح تر یہ ہے۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ (مریم)
اور ہم نے موسیٰ کو طور کی دائیں جانب سے
نوا دی۔

حضرت آدم کے واقعہ میں ہے

فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُلُكُهُمَا
وَفُتِقَا لَخِصْفَانٍ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ
الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا إِلَهُهُمَا أَكْهَلُكُمَا
عَنِ تِلْكَ الشَّجَرَةِ ۖ وَاقْلُ لَكُمَا
إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
(اعراف)
جب آدم اور حوا نے درخت کو چبا تو ان کا سفر
ظاہر ہو گیا۔ اور یہ جنت کے پتوں سے اپنا تن
ڈانکنے لگے اور اُن کے رب نے ان کو ندا دی
کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع
نہیں کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ شیطان تم دونوں
کا کھلا ہوا دشمن ہے۔

ایک جگہ ہے۔

وَلَوْ مِّنْ دُونِ مَا يُنَادِيهِمْ آيِنُ شَرِّكَائِي
الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ
اور جس دن خدا ان کو ندا دیگا کہ وہ کہاں
ہیں جن کو تم میرا شرک یک سمجھتے تھے۔

یہ اور ان کے علاوہ اور بھی متعدد آیات ہیں جن میں خدا کے ندا دینے کا ذکر بہ صراحت
مذکور ہے اور چونکہ ندا کا تحقق بغیر صوتِ سموع کے نہیں ہوتا۔ اس لئے ان آیات سے ہی یہ بھی معلوم
ہوتا ہے کہ خدا کے لئے صوت ہے۔ چنانچہ صبح بخاری کی احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے
قرآن اور لفظ ربانی لیکن یہ امر قابلِ غور ہے کہ جہاں تک قرآن مجید یا کسی اور آسمانی کتاب کے نزول کا

تعلق ہے اس سلسلہ میں خدا کی ندایا صوت کا ذکر قرآن میں کیاں نہیں ہے بلکہ حضرت جبریل کو قلم کے ساتھ تشبیہ دے کر غالباً اس طرٹ اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح قلم کے ذریعہ کاتب کا پیغام مکتوب الیہ تک پہنچ جاتا ہے اور آواز نہیں ہوتی اسی طرح خدا کا پیغام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیر کسی نطق اور صوت کے پہنچا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ
يَعْلَمُ
آپ پڑھئے اور آپ کے رب اکرم نے قلم
کے ذریعہ تعلیم دی ہے اُس نے انسان کو وہ
چیزیں بتائیں جنہیں وہ نہیں جانتا تھا۔

انسانوں سے کلام الہی کی صورتیں اس کے علاوہ کلام الہی کے سلسلہ میں قرآن نے بتایا ہے کہ خدا
انسانوں سے کتنے مختلف طریقوں سے کلام کرتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ
إِلَّا وَجْهًا أَوْ مِنْ رَاءٍ حَاجِلٍ
يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بآذَنِهِ مَا
يَشَاءُ إِنََّّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ خَبِيرٍ
اور کسی بشر کی یہ مجال نہیں ہو کہ اللہ اس کو کلام
کے گرد و حوا کے ذریعہ سے یا پردہ کے آڑ سے
یارسل دسولاً فیوحی باذنہ ما
کچھ وہ چاہے پہنچائے بے شمار اللہ تعالیٰ

لے عام مفسرین جبریل کے لئے قلم کا استعارہ کرنے میں یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ اللہ اور آنحضرت کے درمیان جبریل
کا واسطہ محض قلم کا ساتھ جس طرح کتابت قلم سے ہوتی ہے لیکن اسکو کاتب نہیں کہا جاتا۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو کچھ وحی پہنچتی تھی جبریل سے پہنچتی تھی لیکن انکی حیثیت قلم سے زیادہ نہیں تھی اور نبوی صرف ذات خداوندی تھی۔
اس توجہ کے خوب ہونے میں کلام نہیں لیکن ممکن ہے اس میں یہ حکمت بھی ہو کہ قلم کے ذریعہ جو پیغام پہنچا ہے وہ نسبت
پیغام زبانی کے غالب اور ہر زمان و مکان میں یکساں کارگر ہوتا ہے۔

لے یہ آیت شکات قرآن میں سے ہے۔ اُسکا یہ ہے کہ اس آیت میں کلام الہی کو (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

اس آیت میں کلام الہی کی تین صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ وحی کے ذریعہ سے کلام، پس
 (بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) مقسم قرار دے کر اس کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں اور اقسام شے چونکہ آپس میں تقسیم
 ہوتے ہیں اس لئے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے اس بنا پر خدا کا جو کلام بذریعہ ارسال رسل ہو گا
 اس کو وحی نہیں کہہ سکتے حالانکہ قرآن مجید سب کا سب بواسطہ رسول (قاصد) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر
 نازل ہوا ہے اور وہ وحی ہے۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ ”ادنیٰ سبل (سولاً فیوحی) باذنہ مالیشاء“ میں
 فیوحی کو ارسال رسل پر متفرع کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی خود ارسال رسل کی ایک قسم ہے حالانکہ
 آیت کے پہلے حصہ میں کلام الہی کو تین قسموں پر تقسیم کر کے وحی کو ارسال رسل کا قسم بتایا گیا ہے۔ تو اب قسم شے کا
 قسم بننا لازم آگیا۔ وہو محال حضرت الاستاذ مولانا سید محمد ادر شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے مشککات القرآن پر اپنی یادداشتوں
 میں اس آیت کا بھی ذکر کیا ہے اور اس آیت کی تقریر اس طرح کی ہے کہ اشکال خود بخود رفع ہو جاتا جو آپ
 فرماتے ہیں ”إلاّ وحیاً“ اس سے مراد ہے بطریق وحی یعنی مصدر بیان نوع کے لئے ہے۔ اور چونکہ خدا نے اس
 وحی کی اسناد اپنی طرف کی ہے اور مابعد کی دو قسموں کو اس کا مقابل ٹھہرایا ہے اس لئے اس وحی سے مراد اقرار
 فی القلب ہے اور نفث فی الروح دل میں پھونکنا یا ڈالنا، خواہ یہ بحالت بیداری ہو یا بحالت خواب۔ اس مخصوص
 مراد کی وجہ سے وحی کی یہ قسم اپنے دونوں قسموں سے ممتاز ہو گئی، اور میں و در اعجاب“ اس سے مراد ہے
 پس حجاب اس طرح کلام کرنا کہ متکلم نظر نہ آئے اور ایک نبی آواز سنائی دے جیسا کہ حضرت موسیٰ نے سنا
 یا شب معراج میں آنحضرت کو پیش آیا۔ ”ادنیٰ سبل (سولاً فیوحی)“ اس میں ایماں (وحی کرنے) کی اسناد
 خدا کی طرف نہیں بلکہ رسول کی طرف ہے۔ اس لئے مراد یہ ہوئی کہ اس صورت میں فرشتہ پیغمبر سے بالمشافہ گفتگو
 کرتا ہے، اس نتیجہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایماں اول الذکر وحی متنازعہ ہے یعنی ایک وحی بلا واسطہ ہے اور
 دوسری بلا واسطہ اور مقابلہ الشی لہ فیہ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔

پر ردہ کلام، اور کلام بذریعہ قاصد۔ ان تینوں قسموں میں ہر کسی نہ کسی طریقہ کلام سے ہر ممبر کو شرف خطاب عطا فرمایا گیا ہر حضرت سنی کو کلام ہیں پر ردہ کے شرف سے نوازا گیا کہ داد می سینا کے ایک درخت سے انھوں نے صوت ربانی سنی۔ باقی رہیں دو صورتیں تو وہ تمام پیغمبروں کے لئے پائی گئی ہیں اور قرآن میں جگہ جگہ ان کا ذکر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تینوں طریقہ کلام سے شرف عطا کیا گیا تھا جس کی تفصیل آگے اپنے موقع پر آئے گی۔

ملکہ نبوت اور وحی

یہ ثابت ہو جانے کے بعد کہ خدا اپنے خاص خاص بندوں سے مختلف طریقوں سے خطاب و کلام کرتا ہے، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء بھی تو آخر ہمارے جیسے انسان ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان میں ایسی کونسی خصوصیت ہے کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے۔ اور وہ خدا کے کلام کو سمجھتے بھی ہیں لیکن ان کے علاوہ کوئی اور شخص شرفِ خطاب ایزدی سے بہرہ اندوز نہیں ہو سکتا؟

اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے سب سے پہلے ضروری ہو کہ آپ نبوت کی حقیقت کو تفصیلاً نہیں تو اجمالاً ہی سمجھ لیں۔ امام رازی نے مطالب العالیہ میں امام غزالی نے معارج القدس میں حافظ ابن تیمیہ نے کتاب النبوات اور دوسری تصنیفات میں شاہ ولی اللہ دہلوی نے جہۃ البائتہ میں اور مولانا محمد قاسم النانوتوی نے تقریر و پذیر میں اس عنوان کے ماتحت مستعلاً نہایت جامع اور سیر حاصل بحثیں کیں ہیں۔ ان سب کا اگر خلاصہ بھی نقل کیا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے۔ ہم ذیل میں اب ان سب تقریروں کو سامنے رکھ کر نبوت کی حقیقت پر ایک اجمالی بحث کرتے ہیں۔ پہلے بطور مقدمہ چند باتوں کا جان لینا ضروری ہے۔

حکمت | اتمامِ فلاسفہ اس پر متفق ہیں کہ انسان کے انسان کامل ہونے کا دار و مدار اُس کے حکمتِ آب ہونے پر ہے۔ یہی وہ طفرائے امتیاز ہے جس کے باعث انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور یہی وہ شرف و عزت ہے جس کو قرآن مجید میں۔

وَمِنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا اور جبکہ حکمت دی گئی اسے بہت بڑی نیردی گئی

فرما کر بیان کیا گیا ہے حکمت کے کہتے ہیں؛ اصولی اعتبار سے اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سب جانتے اور مانتے ہیں کہ انسان میں اصلی قوتیں دو ہیں۔ ایک قوت نظری جس سے انسان اشیاء کے حقائق اور ان کے حسن و قبح کو معلوم کرتا ہے اور دوسری قوت عملی جس کے ذریعہ انسان کوئی عمل کرتا ہے ان دونوں قوتوں میں حاکم کون ہے اور محکوم کون۔ یا افضل و مفضول کس کو کہنا چاہئے؟ اس کو رہنے دیجئے کہ ہمارے موضوع بحث سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بہر حال یہ مسلم ہے کہ حکمت جس کو کہتے ہیں وہ انھیں دونوں قوتوں کے کمال کا نام ہے۔ کمال سے مراد یہ ہے کہ دونوں قوتیں نہایت صحیح اور تندرست ہوں یعنی اشیاء کے حقائق اور ان کے حسن و قبح کے متعلق قوت نظری کا فیصلہ بالکل واقعہ کے مطابق ہو اس میں کسی فریب یا کج نظری کو کوئی دخل نہ ہو۔ اسی طرح قوت عملی کے کمال کے معنی یہ ہیں کہ کسی فعل و عمل کے اخذ و ترک پر قوت عملی کی تحریک اسی فعل کے حسن و قبح پر مبنی ہو۔ وہ ہم کو صرف اسی فعل کے کرنے پر براہِ نگینہ کرے جو حسن ہونے کے باعث حقیقتاً قابلِ خیر ہو۔ اسی طرح وہ ان افعال سے بہ شدت روکے جو قبیح ہونے کی وجہ سے لائق ترک ہوں۔

مراتب کمال و نقص کا تفاد | (۲) یہ ظاہر ہے کہ تمام انسانوں میں یہ دونوں قوتیں یکساں نہیں ہوتیں بلکہ ضعف اور قوت، زیادتی اور نقص کے اعتبار سے ان میں بے شمار مراتب مختلفہ پائے جاتے ہیں انھیں مراتب کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح شکل و صورت اور رنگ و روپ میں کوئی ایک شخص پورے طور پر کسی دوسرے شخص کے برابر یا مثل نہیں ہوتا۔ اسی طرح فضائل اخلاق اور ملکات نفسی میں بھی دو انسان ایک دوسرے کے مائل و مساوی نہیں ہوتے۔ لیکن اس میں شبہ نہیں کہ مرتبہ کمال و نقص میں ایک ایک درجہ ایسا ضرور نکلے گا کہ پھر اس کے اوپر (مرتبہ کمال میں) یا اس کے نیچے (مرتبہ نقص میں) کوئی اور درجہ نہیں ہوگا۔

اشکال و تکمیل | (۳) کسی انسان کی یہ دونوں قوتیں جب مکمل ہوتی ہیں تو ان کے کمال کا ایک مرتبہ

یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ انسان خود ہی کامل نہیں ہوتا بلکہ اُس کی قوتیں اپنے کمال میں کچھ ایسی مقناطیسی جاؤ بیت اور کشش بھی رکھتی ہیں کہ وہ دوسروں کو متاثر کرتی ہیں اور دوسروں کی قوت نظری اور قوت عملی کو بھی کمال کی طرف مائل در اغیب کر دیتی ہیں۔

ان مقدرات کو ذہن نشین کرنے کے بعد سمجھئے کہ جن کو نبی کہتے ہیں وہ وہی ہوتا ہے جس کی دونوں قوتیں نظری اور عملی، انتہا درجہ کی کامل ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی ان قوتوں کو بھی کامل کر سکتا ہے۔

فکر دہش | یہاں تک جہ گفتگو قوتی وہ نبوت کی عام حقیقت سے متعلق تھی لیکن چونکہ یہاں ہمارا مطلق نظریہ کی استدلال وحی سے بحث کرنا ہے جس کا تعلق قوت نظری سے ہے۔ اس لئے ہم یہاں قوت عملیہ کو نظر انداز کر کے قوت نظری کے متعلق ذرا تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ اس کے بعد لیم خود بخود واضح ہو جائے گا کہ صرف پیغمبر ہی کیوں کلام الہی سے شرف اندوز ہو سکتا ہے۔

تقریر بالا سے یہ تو معلوم ہی ہو چکا ہے کہ نبی کی قوت نظری تمام انسانوں سے زیادہ کامل اور افضل ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو دوسرے لفظوں میں اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ فکر اور اراد کے اعتبار سے ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف و متفاوت ہوتا ہے۔ کوئی غبی ہوتا ہے اور کوئی ذہین، پھر عبادت اور ذہانت کے مراتب و مدارج بھی بشمار ہیں۔ لیکن جانب نقصان و کمال میں دونوں مرتبے ایسے نکلتے ہیں کہ پھر ان کے اوپر یا نیچے کوئی اور مرتبہ نقصان و کمال نہیں پایا جاتا۔ ابن سینا نے اشارات میں لکھا ہے کہ ہم مرتبہ نقصان میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عبادت و بلا و طبیح کے ایسے اسفل اسافلین درجہ میں ہوتے ہیں کہ معمولی سے معمولی بات بھی آپ ان کو لاکھ مرتبہ سمجھائیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ جانب نقصان کے انتہائی تہ میں ایک ایسے شخص کا موجود ہونا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اُس کے بالمقابل مرتبہ کمال میں بھی

ایک ایسا شخص ہو گا جو بغیر کسی تعلیم و تعلم کے اپنے نفس کے ادنیٰ التفات سے اُن مثل سے مثل مسائل حیات کو آسانی سمجھائے گا جو دوسروں کے لئے عقدہ لایمحل ہونگے۔ فلاسفہ اپنے شخص کو صاحبِ قہر قدسیہ یا صاحبِ حدس تمام کہتے ہیں۔

علماءِ شریعت کی اصطلاح میں جس کو نبی کہتے ہیں اُس کی قوت فکر و حدس کا اندازہ فلاسفہ کے مندرجہ بالا بیان کی روشنی میں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ امام غزالی اچار العلوم میں عقل کے مراتب متفاوتہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

وَمِنْ أَمْرِ تَفَاوُتِ النَّاسِ فِي
لَذَّةِ الْغَرِزَةِ فَكَأَنَّهُ مَخْلُجٌ عَنْ رِبْقَةِ
الْعَقْلِ وَكَيْفَ سَيَكُونُ تَفَاوُتُ
الْغَرِزَةِ وَلَوْلَا هَذَا لَمَا اخْتَلَفَتْ
فِي فِهْمِ الْعُلُومِ وَلَمَا انْقَسَمُوا إِلَى
بَلِيدٍ لَا يَفْهَمُ بِالتَّفْهِيمِ إِلَّا بَعْدَ تَعَبٍ
طَوِيلٍ مِنَ الْمَعْلُومِ وَالْإِلَى ذِكْرِ يَفْهَمُ
بَادِنِي الرِّمَزِ وَاشَارَةِ دَالِي كَامِلٍ
تَنْبَعِثُ مِنْ نَفْسِهِ حَقَائِقُ الْأُمُورِ
بِدُونِ التَّعْلِيمِ كَمَا قَالَ تَبَالِي
”يَكَاؤُ زَيْتًا لِيَصْنِيَ وَلَوْلَا تَمَسُّهُ
نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ“ وَذَلِكَ
مِثْلُ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ يَتَضَمَّنُ لَهُمْ

اور جو لوگ اس غریزہ (عقل) میں لوگوں کے
متفاوت ہونے کا انکار کرتے ہیں انھوں نے گویا
عقل کی رسی اپنی گردن سے نکال بیٹھ چکی ہے
اور جہلا اس تفاوت فی الغریزہ کا انکار کس
طرح کیا جاسکتا ہے؛ اگر یہ تفاوت نہ ہوتا تو
لوگ علوم کے فہم میں مختلف نہ ہوتے اور نہ اُن کا
انقسام ہوتا ایسے بلید وغبی کی طرف جو تفہیم کے
بدون بھی نہیں سمجھتا۔ مگر اس وقت جبکہ معلم کو طویل
تعب برداشت کرنا پڑتا ہے اور ایسے ذکی کی
طرف جو ادنیٰ رمز اور اشارہ سے بات کو سمجھ
جاتے ہیں۔ اور ایسے کامل کی طرف جس کے
اپنے نفس سے بغیر تعلیم کے حقائق امور پیدا ہوتے
جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہو کر زیتون کا

فی بواطنہم امورًا غامضۃً من غیر تعلیم و سماع و تبعیر عن ذالک بالالہام (ج ۱ ص ۷۸)

تیل آگ چھوئے بغیر ہی روشن ہو جاتے۔ یہ نور علی نوز ہے اور ان کاملوں کی مثال انبیاء کی سی ہے۔ کیونکہ ان کے دلوں میں بغیر تعلیم و سماع کے ہی باریک باریک امور واضح ہو جاتے ہیں اور اس کمال کو الہام سے تعبیر کیا جاتا ہے

پھر آگے چل کر اس تفاوت فی العقل کو مثال سے اس طرح سمجھاتے ہیں

و انقسام الناس الی من تینبہ من نفسہ و لیغیم والی من لا لیغیم
 و التنبیہ و تعلیم والی من لا یتفعہ التعلیم ایضاً و لا التنبیہ
 کا انقسام الارض الی ما یجتمع فیہ الماء فیکوم فی تنجر بنفسہ
 عیناً و الی ما یحتاج الی الخضر یشرب الی القنوات و الی ما لا ینفع فیہ الخضر و ہو الیابس
 و ذالک لاختلاف جوارہ الارض فی صفاتہا فلذا لک اختلاف النفوس فی غریزۃ العقل (ج ۱ ص ۷۸)

اور لوگوں کا منقسم ہونا ایسے لوگوں کی طرف جو خود بخود متنبہ ہو جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی طرف جو تنبیہ اور تعلیم سے ہی سمجھ سکتے ہیں اور ایسے لوگوں کی طرف جنکو تعلیم و سماع غشی ہے اور نہ تنبیہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین کئی قسم کی ہوتی ہے بعض زمینیں تو وہ ہوتی ہیں جن میں پانی جمع ہوتا رہتا ہے اور جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ خود چشموں کی شکل میں بہہ پڑتا ہے اور بعض زمینیں وہ ہوتی ہیں جن میں کھودنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پانی کو نہروں وغیرہ کی طرف منتقل کیا جائے اور بعض زمینیں جو خشک ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کھودنا بھی فائدہ نہیں دیتا اور لوگوں کی عقلوں

مختلف ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ زمین کے ہوا پر انہی صفات میں مختلف ہوتے ہیں

اس کے علاوہ امام غزالی نے کتاب المنقذ من الضلال، اور احیاء العلوم میں یہ بھی لکھا ہے کہ نبوت مادراء عقل ایک مقام ادراک و احساس ہے جو انسان کے حواس ظاہرہ اور قوائے باطنہ کے تدریجی ارتقاء کے بعد حاصل ہوتا ہے لیکن جس طرح تیز و عقل کے مدرکات کے لیے حواس بیکار ہیں اسی طرح اس درجہ کے مدرکات کے لیے عقل بے کار ہے۔ اگر کوئی شخص اس درجہ کا منکر ہے تو اس کا یہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی بے عقل کا عقلی امور سے انکار کرنا۔ المنقذ من الضلال میں فرماتے ہیں۔

بَلْ الْإِيمَانُ بِالْنبُوَّةِ أَلْأَقْسَرُ بلکہ نبوت پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ اقرار کیا جائے کہ عقل سے بالاتر ایک مقام ہے جس میں فیہ عین یدرک بہما مدرکات آنکھ کھل جاتی ہو اور اُس کے ذریعہ سے خاص خاصۃً کو العقل معزول عنہا مدرکات کا ادراک کیا جاتا ہو اور عقل ان کھڑل السمع عن ادراک مدرکات کے ادراک سے ایسی ہی الا لوان لم عاجز ہے جیسے کان رنگوں کے ادراک سے

اس بنا پر نبوت کا اصل اذعان و یقین امام صاحب کے نزدیک صرف اُس شخص کو ہی ہو سکتا ہے جس کو خود نبوت کا مقام حاصل ہو یا جو نفس قدسی رکھنے کے باعث مابعد الطبیعی حقائق کو معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ چنانچہ اپنی حالت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔
و بِالْحِکْمَةِ مِنْ لَمْ يُرْزَقْ مِنْهُ فِیْئَارٌ اور غلام یہ ہو کہ جن لوگوں کو اسکا ذوق نہیں یا
بِالذَّوْقِ فَلِیْسَ یُدْرِکُ مِنْ حَقِیْقَةِ گیا ہے وہ نبوت کی حقیقت کے سلسلہ میں بجز نام
النبوة الا الاسم کے اور کسی چیز کا ادراک ہی نہیں کر سکتے۔

ذوقِ اس بادہ ندانی بخدا تانچشی

فلاسفہ کی تبصیر کے مطابق ان اربابِ نفوس قدسیہ کا دل آئینہ کی طرح مجلی اور مذکی ہوتا ہے جس میں عقلِ خال کی طرف سے جو تمام مقولات اور صورتِ معنویہ کا خزانہ ہے۔ حقائق کا انعکاس ہوتا رہتا ہے اور اس فیضان و تاثر کی وجہ سے وہ بڑی سے بڑی نظری چیزوں کا علم حاصل کر لیتی ہیں جو دوسروں کو بڑی مشق و مہارت کے بعد بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہ علم شائبہ تردد و شک سے آلودہ ہونے کے باعث قطعی اور حتمی ہوتا ہے۔

ملکہ نبوت وہی ہے کسی نہیں | آئینہ کی مثال سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ملکہ نبوت ہر شخص کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ یہ خاص و بہت خداوندی ہے جو کسی کسی کو عطا فرمائی جاتی ہے قرآن مجید میں ہے۔

اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنا پیغمبر کس کو بنائے

آپ دیکھتے ہیں آفتاب جہاں تاب طلوع ہو کر کائناتِ عالم کے ذرہ ذرہ پر جلوہ پاش ہوتا ہے اور اُس کی شعاعیں درودِ پوار مٹی پتھر، گھاس اور کوڑا کرکٹ ہر چیز پر پڑتی ہیں۔ لیکن جب یہی شعاعیں کسی آتشِ شیشہ پر پڑتی ہیں تو وہ اُس کو جگمگا دیتی ہیں، یہاں تک کہ خود اُس میں سے شعاعیں چھن چھن کر دوسری چیزوں پر جو اس کے بالمقابل ہوتی ہیں عکس ریز ہونے لگتی ہیں اسی طرح یقین کر دو کہ وجودِ ادبی و سرمدی کا خورشیدِ حقیقت اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ روشن ہے اور بلا امتیاز و شاہر چیز کو اپنی شعاعوں سے متفیض کر رہا ہے، لیکن یہ اپنی اپنی فطری و جبلی استعداد کا فرق ہے کہ ہر چیز اُس سے اپنی فطری صلاحیت کے مطابق ہی کس فیض کر سکتی ہے۔ انبیاء کے نفوسِ قدسیہ اگر اس آفتابِ حقیقت کی نورانی شعاعوں کو جذب کر کے خود منور ہوتے ہیں اور دوسروں کو منور کر دیتے ہیں تو اس لئے کہ وہ آتشِ شیشہ کی طرح اس کی فطری استعداد رکھتے ہیں۔ اور اگر ہم ان انوار و تجلیات سے براہِ راست کتابِ نور نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ

یہ ہے کہ ہمارے دل اور قوارِ مدد کہ اُس لوہے کی طرح ہیں جس کو جلائے پانے کی وجہ سے آئینہ کا ہمر
ہونے کا حوصلہ نہیں ہو سکتا۔ الغرض

ہر چہ مت از قامتِ اس ساز و بے اندام ہست در نہ تشریف تو بر بالائے کس شوارِ میت
شہیدی نے بھی اُردو میں اسی مضمون کو اس طرح ادا کیا ہے۔

عام ہیں اُسکے تراطافِ شہیدی سب تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا

یہی وہ عام فطرتِ انسانی سے مافوقِ باطنی استعداد ہوتی ہے جس کی وجہ سے انبیاء کے حواسِ عام انسانی حواس
سے بہت زیادہ تیز اور اُن کا شعور و ادراک دوسرے لوگوں کے شعور و ادراک سے کہیں زیادہ بلند
اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اب وہ خدا سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اسطوانۂ خانہ کے گریہ کی آواز سن سکتا ہے
کنکریوں کی تسبیح سے اُس کے کان آشنا ہوتے ہیں اور وہ مسافت اور مکان و زمان کی حدود و
قید سے گزر کر اپنی آگاہی اور کان سے وہ سب کچھ دیکھ اور سن سکتا ہے جو دوسرے لوگ تو نہ جانتے
نظر و سمع کی وجہ سے دیکھ اور سن نہیں سکتے۔ حریمِ اسرارِ ازل کے محرم راز حضرت ملا ناروی فرماتے ہیں

فلسفی منکر شود در فکر و نظن گوہر و سر را بران دیوار زن

نطق آب و نطق باد و نطق گل ہمت محسوس حواسِ اہل دل

فلسفی کو منکرِ خانہ است از حواسِ انسیار بگناہ است

ایک اور نظریہ | شیخ الاثریاق اور بعض دوسرے صوفیاء و فلاسفہ اسلام کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات
ہستی تین عالموں کے مجموعہ کا نام ہے جن کو موالید ثلاثہ کہا جاتا ہے۔ یعنی جمادات، نباتات اور حیوانات
ان ہی سے ہر عالم کی انتہا ایک ایسی نوع پر ہوتی ہے جس میں اپنے جنسی و نوعی خصائص کے ساتھ
دوسرے عالم کے بعض خصائص بھی پائے جاتے ہیں۔ مثلاً جمادات میں مونگا ایک ایسی چیز ہے
جس میں نباتات کی ایک خاصیت نشو و نما پائی جاتی ہے۔ اب ہم نباتات کو دیکھتے ہیں تو اس میں

بھی ایک ترقی یافتہ نوع کجور کی نظر آتی ہے جس میں حیوانات کی طرح تذکیر و مائیت کا فرق و امتیاز ہوتا ہے اور ان کے مذکر و مونث کے پیوند سے جس کو عربی میں تاہر کہتے ہیں کجوریں پیدا ہوتی ہیں ہندوستان میں انڈیز بوزہ یا پیتیا اور آم کی بعض قسموں کے متعلق بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ پھر حیوانات کو دیکھئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کی انتہا ایک ایسی قسم مثلاً بن مانس پر ہوتی ہے جس میں بعض انسانی خصائص پائے جاتے ہیں۔ پس جس طرح خاص خاص حادثات میں نباتات کے۔ اور خاص خاص نباتات میں حیوانات کے خصائص پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح نوع انسان میں بعض انسان ایسے پائے جاتے ہیں جن میں ملکوتی خصائص ہوتے ہیں۔ پھر ان ملکوتی خصائص رکھنے میں بھی فرق مراتب ہوتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ وہ انسان جس میں تمام ملکوتی الصفات انسانوں سے بڑھ کر ملکوتی خصائص و صفات پائے جائیں شریعت و مذہب کی اصطلاح میں وہی نبی کہلاتا ہے اس اہم خصوصیت کی وجہ سے نبی کے حواس باطنہ و ظاہرہ اس حواس میں ہی محدود نہیں ہوتے بلکہ ان کے علاوہ اس کو بعض ایسے حواس بھی عطا ہوتے ہیں جنکی وجہ سے اسے عالم مجردات کیساتھ قریبی اتصال ہوتا ہے اس اتصال کے باعث وہ خدا کا کلام سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے اور اس کی آنکھیں ایسے جلوں سے روشن ہوتی ہیں جن کی دید کی تاب چشم ظاہر لا ہی نہیں سکتی عارف باللہ مولانا رومی نے بھی مثنوی میں متعدد مواقع پر اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ فرماتے ہیں۔

تج سے ہست جز این تیغ حس	آں چو ز سرخ و این جہا چو مس
حس ابدان قوت ظلمت خورد	حس جاں از آفتابے می چہر
ہر کہ از حس خدا دید آیت	در برحق داشت بہت طلعت
گر بدیدے حق حیوان شاہ را	پس بدیدے گا خوش اند را
گر نبودے حق دیگر مر ترا	جز حق حیوان ز بیرون ہوا

پس بنی آدم کرم کے بُرے کے بہت بڑے شرم شدہ
 جو لوگ مادیات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کی قوت فکر و نظر اس درجہ محدود
 ہے کہ وہ جسم اور مادہ کی حد بند یوگا گذر کر روح اور عالم مجردات کی باتوں کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ انکو تعجب
 ہو گا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی اور نبی کو بشر ہونے کے باوصف ایسا کونسا مقام پیش
 ہے جس میں آپ حواس ظاہری سے بے تعلق ہو کر عالم یقین و مشاہدہ کی حقیقتوں کو علی و جبر البصیرت
 دریافت کر سکیں، اور پھر انھیں محفوظ بھی کر لیں! لیکن یہ لوگ اگر ذرا درست نظر سے کام لے کر اپنے
 احوال گرد و پیش کا جائزہ لیں اور زندگی کے بعض نادرا اور اہم واقعات کا معنی نظر سے مشاہدہ
 کریں تو انھیں اس دنیا میں ہی بعض ایسی مثالیں مل جائیں گی جن سے وحی و الہام، اور عالم مجردات
 سے تعلق کی نسبت ان کا استبعاد دور ہو سکتا ہو اور وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہائے حواس ظاہرہ و
 باطنہ کے علاوہ بھی خاص خاص لوگوں میں بعض ایسی خاص قوتیں ہوتی ہیں جن کے ذریعہ وہ بالکل
 حواس کی طرح اشیا کو محسوس و معلوم کر سکتے ہیں۔

کم دیش تین برس پہلے کی بات ہے، پنجاب کا ایک شخص خدا بخش نامی دہلی آیا تھا۔ اور اس
 نے اپنے ایک عجیب و غریب باطنی کمال کا مظاہرہ ہی دہلی کے ایک مشہور و متمول سکے کی کوٹھی
 پر کیا تھا۔ اس مظاہرہ میں دہلی کے چند عائد کے ساتھ اخبار اسٹیشن کا نائیدہ بھی موجود تھا۔ نائیدہ
 نے اپنے چشم دید واقعہ کے متعلق جو رپورٹ اخبار میں درج کرائی تھی۔ اس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔
 ”خدا بخش کی دونوں آنکھوں پر کپڑے کی ایک بہت موٹی پٹی باندھ دی گئی جس کے بعد کسی
 چیز کو دیکھنے کا امکان ہی نہ تھا۔ اسکے بعد اس سے ایک ایسے کمرہ ہو گزرنے کے لئے کہا گیا جس میں جابجا منتشر
 کرسیاں اور میزیں بغیر کسی ترتیب کے ڈال دی گئی تھیں، خدا بخش اسی حالت میں ایک بالکل ندرست
 بینا انسان کی طرح کرسیوں سے ہتھ پچاتا کرہ سے باہر نکل گیا۔ اسکے بعد خدا بخش کے کہنے پر اس کو اُردو

اور انگریزی کے بعض اخبارات جن میں اخبار اسٹیشن بھی تھا، پڑھنے کے لئے دیئے گئے اور مختلف جگہوں سے پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ شخص موصوف نے انہیں بھی صاف صاف بغیر کسی وقت و دشواری کے اس طرح پڑھ دیا کہ گویا اس کی آنکھوں اور اخبارات کے درمیان کوئی چیز حائل ہی نہیں ہے۔ کمال کا مظاہرہ کرنے کے بعد خدا بخش نے ایک تقریر کی جس میں اُس نے بتایا کہ دراصل انسان کے دماغ میں آگے کی جانب بعض ایسے بہت ہی چھوٹے چھوٹے غدود ہیں جن سے اگر مشق و مارت بہم پہنچائی جائے، آنکھوں کا کام لیا جاسکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آنکھیں بالکل ضائع ہو جائیں اور قوت بینائی باقی نہ رہے تو انسان ان غدودوں کے ذریعہ چیزوں کو دیکھ سکتا اور کتاب غیرہ پڑھ سکتا ہے۔ تقریر کے آخر میں خدا بخش نے کہا کہ میں نے سالہائے دراز کی مشق کے بعد یہ کمال حاصل کیا ہے۔ لیکن میں اب بھی اس پر قانع نہیں ہوں۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھ کو اس قوت میں ابھی اور اضافہ کرنا ہے۔

بعض واقعات ایسے بھی نظر سے گزرتے ہیں کہ انتہائی حیرت انگیز ہوتے ہیں۔ آدمی ان کا مشاہدہ کرتا ہے، لیکن کوئی عقلی یا منطقی تفسیل تو جبرہ نہیں کر سکتا۔ مولانا محمد حفظ الرحمن صاحب سیوہاروی رفیق اعلیٰ ندوۃ المصنفین سانپ کے کاٹے کا ایک کامیاب عمل جانتے ہیں جس کا خود میں نے اپنے اکابر و احباب کے ساتھ متعدد بار یعنی مشاہدہ کیا ہے۔ اس عمل کے لئے خود مارگریدیہ کا مولانا موصوف کے سامنے موجود ہونا شرط نہیں ہے وہ خواہ کتنے ہی فاصلہ پر ہو کوئی مضائقہ نہیں۔ مولانا کو جو شخص اس واقعہ کی اطلاع دے گا وہ اسے فوراً تھوڑا پانی کچھ پڑھ کے اور دم کر کے بلائیگے۔ خدا کی شان، ادھر پانی کا گھونٹ اس خبر کے حلق سے نیچے اترے گا اور ادھر بارگریدیہ سے زہر کا اثر کم ہونے لگے گا یہاں تک کہ تھوڑی سی دیر کے بعد بالکل جا رہے گا۔

اب ان واقعات پر غور کرو، اور بتاؤ کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھ سے ان کا مشاہدہ

کیا ہے کیا وہ ایک لمحہ کے لیے بھی ان کو درست ماننے میں تامل کر سینگے؟ ہرگز نہیں تو پھر وہ کوئی ان واقعات و حقائق کی منطقی و عقلی توجیہ و ادیل بھی کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بلکہ دیکھنے والوں کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ بعض بعض انسانوں میں غیر عادی ذہانت و ذکاوت پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ان سے ایسے عجیب و غریب اور محیر العقول کارنامے سرزد ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ہم فرط حیرت و استعجاب سے انگشت بند ہاں تو ہو سکتے ہیں مگر اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح مارگرٹ کی گلی کے محل کو دیکھ کر اس بات کا تو یقین ہو جاتا ہے کہ دو آؤں اور جڑی بوٹیوں کی طرح بعض الفاظ و کلمات میں بھی ایسا اثر ہوتا ہے کہ وہ زہر کا اثر اتار دیتے ہیں لیکن یہ کیونکر؟ اور کس طرح؟ اور انہیں الفاظ کی چھبھت کیوں ہے؟ دوسرے لفظوں میں یہ اثر کیوں نہیں پایا جاتا؟ اور اچھا لفظوں میں تریاتی اثر ہے تو ہوا کرے آخر یہ کیا معاملہ ہے کہ ان الفاظ کا دم کیا ہوا پانی پینا ہے ایک بالکل غیر متعلق شخص جس نے آکر خبر دی ہے اور اچھا ہو جاتا ہے مارگرٹ یا یہ اور اس طرح کے متعدد سوالات ہیں جن کا کوئی حل نظر نہیں آتا اور انسان کے لیے بحر اس کے کوئی اور چارہ کار نہیں رہتا کہ وہ اپنی عقل و فہم کی نارسائی کا اقرار کرے۔ اور جو کچھ دیکھ رہا ہے۔ یا جس کو معتبر اور سچے راویوں سے سنا ہو اس کے ہونے کا یقین کر لے۔ کتنی ہی عجیب و غریب خبریں ہیں جن کو آپ روزانہ اخباروں اور رسالوں میں پڑھتے ہیں اور ان کو محض اس بنا پر سچ مان لیتے ہیں کہ کسی معتبر اخبار کے نامہ نگار نے ان کو بیان کیا ہے۔ یا چند امریکہ اور یورپ کے ڈاکٹروں نے ان کا ذاتی طور پر تجربہ کیا ہے۔

نظر کو ذرا وسیع کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ صفات و خصائص کا یہ فرق و امتیاز انسانوں تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ اتحاد جنسی و ذہنی کے باوجود ایک نوع کے مختلف افراد میں ہی بعض افراد کی خصوصیات کے باعث اتنا عظیم الشان فرق پایا جاتا ہے کہ ان پر مختلف انواع سے تعلق رکھنے کا شبہ ہوتا ہے۔ مٹی اور پتھر اور حل و یاقوت سب جہادات ہیں۔ مگر ایک تاج سلطانی اور تباہ شاہی

کی زینت بنتا ہے اور دوسرا کم ارز ہونے کی وجہ سے انسانوں اور چوپاؤں کے قدموں سے ٹھکرایا جاتا ہے۔ پھر لعل اور یاقوت بھی سب ایک طرح کے نہیں ہوتے۔ بعض لعل ایسے ہوتے ہیں کہ بیش بہا بلکہ بے بہا ہونے کے باعث بڑی سے بڑی سلطنت کے خزانہ کے لئے سرمایہ مخزن ہوتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ ایسے لعل گنتی میں دو تین سے زیادہ نہیں ہوتے اور ان کے بالمقابل دوسرے لعل ایسے ہوتے ہیں جن کو صورت و شکل اور رنگ میں یکساں ہونے کے باوجود ہر متول اور صاحب ثروت انسان کی جیب خرید سکتی ہے۔ خوب اچھی طرح غور کرو، لعل و عقیق اور زرد و گہر کیا ہیں؟ پتھر ہی تو ہیں مگر بھر یہ کیا ہے کہ ایک پتھر بھڑی رہا۔ دوسرے پتھر کو آفتاب کی شعاعوں نے اپنے مسلسل عمل تربیت سے لعل و رخشاں اور یاقوت بنا دیا حالانکہ آفتاب کی شعاعیں دونوں پر یکساں ہی پڑتی ہیں۔ جس کو تم آئینہ کہتے ہو کیا اس کی حقیقت رہنے سے کچھ مختلف ہے؟ پھر اسکی کیا وجہ ہے کہ صنّاع کے دستِ مہارت نے رہنے کے ایک ٹکڑے کو صاف و شفاف روشن آئینہ بنا دیا۔ جو سورج کی شعاعوں کو اپنے سینہ میں جذب کر کے اپنے مقابل کی چیز پر عکس فگن ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس دوسرا لہا وہی لہا رہا جو دستِ آہنگ سے آگ کی بھٹی میں جلتا ہے اور پھر سوہان پر ہتھوڑے کی ضرب کھاتا ہے۔ پھول پھول سب برابر ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ ایک پھول اپنی جاں نواز خوشبو سے قلب و دماغ میں عطر کی لہریں دوڑا دیتا ہے اور اس بنا پر کسی کے کامل جہیز آگیاں کی زینت، یا کسی کی دستارِ عزت و افتخار کی رونق بنتا ہے۔ اور دوسرے پھول اُس سے کم یا بالکل خوشبو نہ رکھنے کے باعث جس ٹہنی پر اپنی آنکھ کھولتے ہیں، بالآخر اُسی پر پادِ خزاں کے جھونکے کی تاب نہ لا کر فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تو خیر پھر بھی جو اہر یعنی قائم بالذات ہیں الفاظ تو اعراض ہی ہیں، آپ نے سانپ کے عمل کا حال بڑھ کر اندازہ کر لیا ہو گا کہ خداوندان میں بھی حیثیت غفلت میں برابر ہونے کے باوجود کتنا عظیم الشان فرق و امتیاز ہوتا ہے۔

میں جب آپ عالم هست و بود کی مقرر النور اشیا میں صفات و خصائص انفرادی کے باعث اتنا اختلاف پاتے ہیں تو پھر اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں میں ایک انسان اپنے غیر معمولی قومی باطنیہ یا کسی ایک خاص قوت کی زیادتی کی وجہ سے عام انسانوں کے برخلاف خدا سے شرف ہم کلامی حاصل کرے۔ جس طرح سالہا سے دراز کے بعد آفتاب کا فیض اثر ایک معمولی سے پتھر کو مل و عقیق کی شکل میں تبدیل کر کے اسے کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ اسی طرح یقین کروں شیخ عقیقت کے انوار و تجلیات جب اپنے مخصوص فیضان و اثر کے لیے کسی عیش نصیب انسان کو چن لیتے ہیں تو پھر وہ دنیا میں نبی بن کر ظاہر ہوتا ہے اور اُس سے ایسے معجزے صادر ہوتے ہیں جن کو دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح محل و عقیق روز روز نہیں پیدا ہوتے۔ اسی طرح انبیاء کرام بھی کبھی کبھی مبعوث ہوتے رہے ہیں۔

سالہا باید کہ تا یک سنگ اصلی ز آفتاب
صل باشد در پنشاں یا عقیق اندرین

اور اب چونکہ ہمارے اعتقاد میں معدن ہستی کا وہ "کو نور" ہیراجویم الٹ سے ذاتِ احدیت کے آفتاب عالم تاب کی آغوشِ شیت میں تربیت پا رہا تھا۔ اور جس کی آمدِ موعود کے انتظار میں کائناتِ عالم کا ذرہ ذرہ شب و روز کی..... ایک ایک ساعت بڑی بے چینی اور اضطراب سے گن رہا تھا، اس جانِ آب و گل میں جلوہ فردز ہو کر دنیائے اخلاق و انبیا کے گوشہ گوشہ اور چہ چہ کو منور کر چکا اس لئے اب آئندہ اس نوع کا کوئی گوہر گراں مایہ (نبی) دنیا میں نہیں آئے گا۔ البتہ ہاں اس سے کم درجہ کے جواہر ہر زمانہ میں موجود رہیں گے اور اُس ہیرے کی قائم مقامی کا فرض انجام دیتے رہیں گے۔

نبی کی بشریت | یہاں تک نبی کی اُس قوت کا ذکر تھا جس کے ذریعہ وہ خدا کا کلام سن سکتا اور سمجھ سکتا ہے۔ اب ہم نبی کی پیغمبرانہ حیثیت پر ایک دوسرے پہلو سے بحث کرتے ہیں۔

چونکہ نبی اللہ اور اُس کے بندوں کے درمیان خدمتِ سفارت و رسالت انجام دینے کے لیے آتا ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس میں ملکہ نبوت اور استعدادِ وحی کے ساتھ بشریت بھی پائے جائے، تاکہ وہ ملکہ نبوت کے ذریعہ خدا کا کلام سنے اور بشر ہونے کی وجہ سے عام انسانوں تک اس پیام و کلام کو پہنچا سکے اور اپنے عمل و قول سے اُس کی تشریح و تفسیم بھی کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہے۔

وَجَعَلْنَا لَكَ مَلَكًا جَلَلًا كَجَلَلِ
اور اگر ہم فرشتہ کو غیر بناتے تو اسے بھی آدمی

(انعام) کی ہی شکل میں بھیجتے

”قاضی بیضاوی نے اس مسئلہ کی توضیح ایک نہایت عمدہ مثال سے کی ہے۔ آیت ”وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِ الْكِتَابِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً“ کی تفسیر کے ذیل میں لکھتے ہیں۔

الْأَرْضُ إِنِّي الْأَنْبِيَاءُ لَمَّا فَاقَتْ قَوْمَهُمْ وَاشْتَعَلَتْ قَرِيحَتُهُمْ بِحَيْثُ يَكُونُ زَيْتُونُ كَاتِلِ آگ چھوٹے بغیر خود بخود روشن ہوتا ہے اس لئے خدا ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے اور جو زیادہ ادنیٰ نچے مرتبے والے ہوتے ہیں ان سے بواسطہ کلام کرتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے معراج میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج و نظیر ذالک فی الطبیعة ان العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينها من التباعد جعل الباری

کیا تم نہیں دیکھتے کہ چونکہ انبیاء کی قوت فائق اور ان کی طبیعت اس درجہ روشن ہوتی ہے کہ گریا زیتون کا تیل آگ چھوٹے بغیر خود بخود روشن ہے اس لئے خدا ان کے پاس فرشتے بھیجتا ہے اور جو زیادہ ادنیٰ نچے مرتبے والے ہوتے ہیں ان سے بواسطہ کلام کرتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ سے معراج میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ المعراج و نظیر ذالک فی الطبیعة ان العظم لما عجز عن قبول الغذاء من اللحم لما بينها من التباعد جعل الباری

تعالیٰ الحکمۃ بینہما الغضروف آلمنات سے ان دونوں (گوشت اور ہڈی) کے درمیان
 لہا لیاخذ من ہذا و یعطی ذالک چوبنی ہڈی پیدا کر دی جو دونوں سے مناسبت
 رکھتی ہے تاکہ وہ خدا اس سے لے اور اس کو دے

غرض یہ ہے کہ انبیاء کرام میں جہانیت اور روحانیت کا ایسا پاکیزہ امتزاج ہوتا ہے کہ
 ایک طرف وہ بشر ہوتے ہیں اور دوسری جانب ان کی رسانی خطیرۃ القدس کے اس مقام طویل
 و عظیم تک ہوتی ہے جہاں جانے کا حوصلہ جبرئیل امین کو بھی نہیں ہوتا۔

اگر ایک سہرے برتر پر دم فروغ تجسلی بوزد پر دم
 اس بنا پر صرف انبیاء ہی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفارت و رسالت کی خدایت
 انجام دے سکتے ہیں۔ عام انسانوں کی طرح فرشتے بھی اس خدمت کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔

وحی اور محققین یورپ

اہل مغرب تمام مذہبی قوموں کی طرح سولہویں صدی تک وحی کے قائل رہے۔ کیونکہ ان کی کتابیں انبیاء کے حالات و واقعات سے پُر تھیں جب سائنس کا دور شروع ہوا، اور روحانیات سے ہٹ کر لوگوں کی توجہ مادیات کی طرف زیادہ ہو گئی، تو پھر فلسفہ مغرب نے اعلان کیا کہ وحی کا مسئلہ بھی ان پرانے خرافات میں سے ہے جو جہالت و نادانی اور وہم پرستی کے باعث انسانوں کے قلب و دماغ پر اب تک مسلط رہے ہیں۔ اس فلسفہ نے مابعد الطبیعی حقائق کے انکار میں اس درجہ غلو کیا کہ سرے سے خدا اور روح کا ہی انکار کر دیا۔ اس سلسلہ میں وحی کی نسبت کہا گیا کہ یہ یا تو نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کی اختراع ہے جو انھوں نے لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مائل و راغب کرنے کے لئے اختیار کر لی ہے اور یا کسی قسم کا ہڈیان ہے جو بعض اعصاب کے مریضوں کو لاحق ہو جاتا ہے اس بنا پر ان کو بعض چیزوں کی صورتیں متشکل نظر آتی ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ان کی کوئی اصلیت نہیں ہوتی۔

فلسفہ یورپ نے وحی اور دوسری مابعد الطبیعی چیزوں کی نسبت اپنے اس نظریہ کا اس زور و شور سے پردہ پگینڈا کیا کہ یہ نظریہ فلسفہ کا ایک مستقل عقیدہ بن گیا اور ہر شخص جو اپنے آپ کو عالم یا تعلیم یافتہ کہلاتا تھا۔ اس کے لئے اس نظریہ کا قائل ہونا ضروری ہو گیا۔

لیکن ۱۸۴۰ء میں امریکہ میں وجود روح کے آثار و علامات نظر آئے جنھوں نے امریکہ سے گذر کر تمام یورپ کے خیالات میں توجہ پیدا کر دیا اور لوگوں کو ایسے عالم روحانی کے وجود کا اقرار

کر پڑا جسیں ٹہری ٹہری عقلیں اور روشن افکار آباد ہیں تو اب مسائل روحانیہ میں بحث و فکر کا نقطہ نظر بھی بدل گیا۔ اور وحی کا مسئلہ از سر نو زمرہ ہو گیا۔ علماء کے اس مسئلہ پر پھر بحث شروع کر دی لیکن یہ ظاہر ہے کہ اُن کی یہ بحث کسی مذہبی جذبہ پر نہیں بلکہ علم تجربی کے قواعد پر قائم تھی۔ اس بنا پر ہمیں تعجب نہ کرنا چاہیو، اگر وہ وحی کے باب میں اُن نتائج و افکار تک نہیں پہنچ سکے جو علماء اسلام کے نزدیک مسلم ہیں۔ تاہم علماء مغرب کی تحقیق و تفتیش اور اُس کے نتائج و استنباطات سے یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وحی کو ہدیان محض، یا وہم و گمان سمجھتے تھے آخر کار اُن کو بھی اُسکی دائمیت و صداقت کا اقرار کرنا پڑا۔ ہم صرف یہی فرق دکھانے کے لئے ذیل میں علماء مغرب کے افکار و نظریات مختصراً قلمبند کرتے ہیں۔ لیکن ہے اس سے منکرین وحی کو کچھ فہم ہو اور وہ اپنے اصرار پر نظر ثانی کرنے کی زحمت گوار کریں۔

جائے تحقیق | یورپ میں روح اور اُس کے اثرات کی تحقیق کی طرف بعض علماء کو توجہ ہوئی اور انھوں نے اپنے نتائج فکر شائع کئے تو تمام فضائیں ایک آگ سی لگ گئی۔ بمقام لندن ۱۸۸۲ء میں ایک کمیٹی بنی جس کا مقصد نفس اور اُس کے تعلقات پر بحث کرنا اور اُن کی تحقیق و جستجو کرنا تھا۔ اس کمیٹی میں جو علماء و اساتذہ شریک تھے اُن میں قابل ذکر اور نمایاں تریہ حضرات تھے۔

(۱) پروفیسر جیک کیمبرج یونیورسٹی صدر کمیٹی، انگلستان کا مشہور عالم طبیعیات

(۲) پروفیسر سرائیفر لوگ عالم طبیعیات کا ماہر خصوصی

(۳) سر ولیم کرکس انگلستان کا مشہور عالم کیمسٹری

(۴) پروفیسر فریڈرک مائرس کیمبرج یونیورسٹی

(۵) پروفیسر ڈیسن

(۶) پروفیسر ولیم جیمس ہارفورڈ یونیورسٹی امریکہ

(۶) پروفیسر ملز لوب کولمبیا یونیورسٹی

(۸) کامیل فلامرین فرانس کا ماہر مشہور فلکیات و ریاضیات

ان کے علاوہ یورپ کے مشہور علماء گارنے، بارپٹ اور بوڈو مور بھی اس کمیٹی میں شریک تھے۔ یہ کمیٹی تقریباً تیس سال تک قائم رہی۔ اس مدت میں اُس نے ہزاروں روحانی واقعات و حوادث کی تحقیق کی اور انسانی اُس کے قومی اور قومیہ ادراک سے متعلق بار بار تجربے کئے۔ جو چالیس ضخیم جلدوں میں مدون و محفوظ ہیں۔ اس کمیٹی نے اپنے نتائج فکر کی اشاعت کی تو انہوں نے ثابت کیا کہ انسان کے لئے ایک اور شخصیت بھی ہے۔ یعنی ہم اپنی موجودہ زندگی میں زندہ ہیں اور ادراک کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ ادراک اُن تمام روحانی قوتوں کی وجہ سے نہیں ہوتا جو ہمارے اندر موجود ہیں بلکہ اُن روحانی قوتوں کے کسی ایک جزو سے ہوتا ہے جس کا اثر جو اس قسم کے افعال کے ذریعہ ظاہر ہوتا رہتا ہے لیکن جو زندگی کہ ہم کو یہ حواس بخشتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا کہ ایک اور زندگی ہے جس کی عظمت و جلالت کی کوئی نشانی اُس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ ہماری یہ ظاہری شخصیت نیند یا کسی اور ذریعہ سے معطل نہ ہو جائے؛ چنانچہ ہم نے اُن لوگوں پر جن کو مثلاً طبی نیند کے ذریعہ سلاویا گیا تھا۔ تجربہ کر کے دیکھا کہ سونے والے کو روحانی زندگی کی دولت فراوان حاصل ہوتی ہے اور وہ اس عالم میں اپنے حواس ظاہری کے علاوہ کسی اور حواس کے ذریعہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ بیدار چیزوں کی خبریں دیتا ہے اور اس وقت اُس کی قوتِ عقل و ادراک پورے طور پر بیدار ہو کر اپنا کام کرتی رہتی ہے۔

کمیٹی کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ انسان کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے جو پہلی شخصیت سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور ارفع ہے۔ ان علماء نے یہ بھی معلوم کیا کہ یہی وہ اعلیٰ شخصیت ہے جس کے ذریعہ رحم میں جم کا کون ہوتا ہے اور جگر، قلب، اور معدہ وغیرہ

اعضاجن پر انسان کے ارادہ کو کوئی دسترس حاصل نہیں ہے اُن کی حرکت بھی اسی اعلیٰ شخصیت کی جبر سے ہوتی ہے بلکہ حق یہ ہے کہ انسان کا انسان ہونا اسی شخصیت پر مبنی ہے۔ اُس شخصیت ظاہرہ پر نہیں جس کا قیام حواسِ خمسہ ظاہرہ کے ساتھ ہے اور یہی وہ شخصیت ہے جو جسم کے کثیف پردوں کے درمیان سے عمرہ عمرہ خیالات پیدا کرتی ہے۔ الہاماتِ طیبہ کا تعلق بھی اسی سے ہے اور یہی وہ قوت ہے جو اُمیہ کے قلب میں اُن چیزوں کا انقار کرتی ہے جن کو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کہتے ہیں، پھر کبھی یہی وحی مجسم ہو کر نظر آتی ہے تو اس کو اللہ کے فرشتے کہتے ہیں جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں۔

لہٰذا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب پھر کہتا ہوں کہ علماء مغرب وحی کی جو حقیقت بیان کرتے ہیں وہ بعینہ وہ نہیں ہے جو علماء اسلام نے بیان کی ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ روح اور وحی و الہام کے تصور کو کھلی ہوئی لگ رہی اور اُن کے اعتقاد کو ہم پرستی کہنے دے اور پ کے علماء محققین بھی عرصہ دراز کے غور و خوض کے بعد کس طرح ان چیزوں کی واقعیت کے قائل ہو گئے۔ اور اگرچہ انھوں نے ان چیزوں کی اصل حقیقت کے بیان کرنے میں اسلامی نقطہ نظر سے چند در چند غلطیاں کی ہیں لیکن پھر بھی حیرت کی بات ہے کہ ان علماء نے اس سلسلہ میں جو کچھ کہا ہے وہ بعض علماء اسلام کے بیانات سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اور جو تقریریں نقل کی گئی ہیں ایک طرف تم اسے پڑھو۔ اور دوسری جانب امام غزالی کی تقریریں پڑھ کر جو انھوں نے وجود کی تین قسمیں وجود حسی۔ وجود عقلی اور وجود خیالی بیان کرنے کے بعد آخری قسم وجود خیالی کی تشریح میں کی ہے اور پھر دیکھو کہ امام صاحب کی یہ تقریر اور محققین یورپ کے نتائج فکر کس قدر ایک دوسرے سے ملتے جاتے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں۔

.. وجود خیالی یہ ہے کہ زبان حال مثیلی رنگ میں محسوس اور مشاہدین کر سانسے آئے۔ اور یہ خاص انبیاء اور پیغمبروں کی شان ہے اس کی مثال خواب کی ہے جس طرح خواب میں زبان حال پیغمبروں کے علاوہ عام آدمیوں کو بھی مثیلی رنگ میں نظر آتی ہے، اور وہ آوازیں سنتے ہیں۔ مثلاً کوئی خواب دیکھتا ہے کہ اونٹ اُس سے باتیں کر رہا ہے یا گھوڑا اس کو خطاب کر رہا ہے۔ یا کوئی مردہ اس کو کچھ دے رہا ہے دعتیہ حاشیہ ملاحظہ ہو غفرلہ

ان علماء متقین کی رائے ہے کہ یہ شخصیت باطنہ حس کے ذریعہ درک ہوتی ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ متناطیسی نیند سوتے ہیں ان میں پسندیدہ عقل، روشن فکر، نظر دور رس نفوس کے پوشیدہ اسرار میں اثر و نفوذ مخفی باتوں باتوں کو معلوم کر لینے کی صلاحیت و قابلیت اور اپنی حالت ظاہرہ کے اعتبار سے جاہل غبی ہونے کے باعث دنیا کے وسیع اقطار و انکشافات میں سفر، یہ تمام چیزیں اس بات کی سب سے قوی دلیل ہیں کہ انسان کے لئے ایک ایسی (باطنی) شخصیت پائی جاتی ہے جو جماعی حیات کے پردوں میں مستور رہتی ہے اور وہ اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جبکہ اُس کا جسم طبعی یا صناعی نیند میں مصروف ہو۔

پھر رو یا صحیح بھی جو صبح روشن کی طرح وقوع پذیر ہوتا ہے اور جس کے ذریعہ انسان غیبی امور کو دریافت کر لیتا ہے یا جس میں وہ بعض اوقات ایسے ایسے مشکل مسائل حل کر لیتا ہے جنہیں وہ بیداری کی حالت میں حل نہیں کر سکتا تھا، یا جس میں بعض اوقات وہ ایسے اعمال کر گزرتا ہے جنکی بحالت بیداری

(بقیہ ماثیہ صفحہ گذشتہ) یا اُس کا ہاتھ پکڑا ہے یا اُس سے چھینتا ہے یا یہ دیکھ کر اُس کا ناخن مشیر ہو گیا ہے یا اسی قسم کی صورتیں جن کو لوگ خواب میں دیکھا کرتے ہیں، انبیاء عظیم السلام کو یہ چیزیں بیداری میں نظر آتی ہیں اور اسی بیداری کی حالت میں یہ چیزیں اُن سے خطاب کرتی ہیں۔ ایک جاگتا ہوا آدمی جس کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں وہ اس بات میں کچھ فرق نہیں کر سکتا کہ یہ خیالی گویائی ہے یا خارجی اور حسی ہے۔ خواب دیکھنے والے کو تو یہ فرق اس لئے محسوس ہو جاتا ہے کہ وہ جاگ اٹھتا ہے اور خواب و بیداری دونوں کی حالتوں میں وہ فرق محسوس کرتا ہے جن لوگوں کو دلالتِ امر حاصل ہوتی ہے ان کو یہ تمثیلی رنگ تنها نظر نہیں آتا بلکہ اس کا اثر عام حاضرین پر بھی پڑتا ہے، اس کی دلالت اپنے فیض کی شائیں ان پر ڈالتی ہے اور وہ بھی وہی دیکھتے ہیں جو صاحبِ دلالت کو نظر آتا ہے۔ اور وہی سنتے ہیں جو صاحبِ دلالت کو سنائی دیتا ہے۔

(مضمون بہ علی غیر المذکور صفحہ ۱۴ مطبوعہ مصر مکتبہ السیاحۃ ج ۳ ص ۳۰)

وہ کبھی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے لئے اُس کی ظاہری شخصیت کے علاوہ ایک اور باطنی شخصیت ہے جو پہلی سے کہیں زیادہ بلند اور ترقی یافتہ ہے۔

ان استدلال کے علاوہ اور بھی متعدد امور ہیں جن کا اس تحقیقاتی انجمن نے نہایت دقیقہ ریزی کے ساتھ عمیق مطالعہ کیا۔ پھر ساتھ ہی ان تجزیوں کا جائزہ لیا جو ان سے پہلے کئے جا چکے تھے۔ اور آخر کار انہوں نے عالمِ روح اور اُس کے لطائف و مزیایا کا مکمل دل سے اقرار کر لیا۔ اس سلسلہ میں کیمبرج یونیورسٹی کے مشہور ماہر علم النفس پروفیسر ڈاکٹر مائکس (Myers) نے جو اس انجمن کے بھی رکن خصوصی تھے انسانی شخصیت (Human Personality) پر ایک نہایت قابلِ قدر کتاب لکھی ہے جس کے متعدد ابواب میں متناطیسی نیز عبقریت، وحی، اور شخصیت باطنیہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ ہم ذیل میں چند اقتباسات کتاب مذکور کے صفحہ ۷۷ اور اُس کے بعد کے صفحات سے نقل کرتے ہیں۔

پروفیسر مائکس نے سب سے پہلے اُن ریاضی دانوں کا ذکر کیا ہے جو مشکل سے مشکل مسائل ریاضی کا درست حل فوراً بغیر کسی غور و فکر کے معلوم کر سکتے ہیں پھر لطیف یہ ہے کہ اگر ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں یہ جواب کیونکر معلوم ہوا تو وہ بجز اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں معلوم نہیں اس سلسلہ میں پروفیسر موصوف نے بیدار نامی ایک شخص کا ذکر کیا ہے جو بڑے سے بڑے عدد کے متعلق یہ بتا سکتا تھا کہ وہ کس اعداد کی ضرب سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک مرتبہ اُس سے پوچھا گیا کہ وہ کیا کیا اعداد ہیں جن کو ضرب دیا جائے تو ۸۶۱ اعداد حاصل ہو جائے، تو اُس نے غور و قائل کے بغیر فوراً کہا کہ ۳۳ کو ۵ میں ضرب دیا جائے تو نتیجہ میں یہ عدد پیدا ہوتا ہے۔ پھر اُس سے پوچھا گیا کہ کس قاعدہ اور حساب سے؟ اُس نے کہا ”میں اس سے واقف نہیں“ گویا اُس کا یہ جواب ایک طرح کا طبعی اقتضا تھا جس میں انسان کے ارادہ اور فہم کو دخل نہیں ہوتا۔

مٹر سکریٹرنے مطرانِ دہلی سے نقل کیا ہے کہ اُس نے ایک مرتبہ خود اپنی نسبت بیان کیا کہ جب میں پانچ چھ برس کی عمر کا تھا تو میں جمع و تفریق کے سوالات کسی کاغذ پر لکھے بغیر زبانی ہی بہت جلد حل کر دیا کرتا تھا۔ میری یہ حالت تین سال تک رہی مگر تعجب کی بات ہے کہ جب میں بڑا ہوا اور اسکول میں داخل ہو کر باقاعدہ ریاضی کا پڑھنا شروع کر دیا تو میرا یہ خصوصی امتیاز یا ریاضیات کے ساتھ طبعی مناسبت و فراست تدریجی طور پر کم ہونے لگی۔ یہاں تک کہ اب میں ریاضی کا ایک بہت ہی کمزور طالب علم ہوں، اس موقع پر ایک اور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب نہ ہو گا جو مولانا عبدالباقی ندوی کے الفاظ میں حسب ذیل ہے۔

”ترکیون متی (Trigonometry) یا مساحۃ المثلثات وغیرہ ریاضیاتِ عالیہ کی وہ شاخیں ہیں جن کی کابجوں میں ریاضیات کے اعلیٰ مدارج میں تعلیم دی جاتی ہے ۱۱، ۱۰، ۱۱ برس کے بچے جو اعلیٰ الموم زیادہ سے زیادہ سکول کی چوتھی پانچویں جماعت میں پڑھتے ہیں، ان کی ریاضی دانی بس حساب کے چند ابتدائی قواعد تک محدود ہوتی ہے، جو لڑکے غیر معمولی طور پر ذہین و مخلص ہوتے ہیں اور جن کی تعلیم کا گھر پر معلم رکھ کر کچھ خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ وہ بہت ترقی کرتے ہیں تو ۱۳-۱۴ برس کی عمر میں اسکول کی تعلیم پوری کر لیتے ہیں۔

لیکن گزشتہ سال اکتوبر میں (۴ اکتوبر) لیڈر اخبار (راج نرائن نامی ۱۱ برس کے ایک مدر اسی لڑکے کا معجزہ ”ریاضیات“ (اسی عنوان سے) یہ چھپا تھا کہ اس نے بلا کسی معلم کی مدد کے اعلیٰ الجبرا، ترکیون متی، تخیلی اقلیدس (جو میٹری) وغیرہ از خود حاصل کی ہو (سیرۃ النبی ج ۳ ص ۱۳۹) پروفیسر مائرس نے ”الہامی طور پر“ ریاضی جاننے والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد چند شعرا اور دوسرے لوگوں کا ذکر کیا ہے اور بعض خواب کے عجیب و غریب واقعات بیان کئے ہیں۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں۔

”میں یقین کرتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات دنیا میں پہلی مرتبہ ہی ظاہر نہیں ہوئے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے علم میں آچکے ہیں۔ یہ سب ہمارے شعورِ باطنی کے کرشمے ہیں جو ہر دور اور ہر زمانہ میں موجود رہتا ہے“ پھر آخر میں کہتے ہیں۔

”آب میں پورے دثوق اور جرمِ دافغان کے ساتھ کتنا ہوں کہ انسان میں ایک روح کا وجود یقینی ہے جو اپنے لئے قوت اور جال کا اکتساب عالمِ روحانی سے کرتی ہے۔ اور ساتھ ہی میں اس بات کا بھی یقین رکھتا ہوں کہ تمام عالم میں ایک روحِ کبیرہِ سرایت کئے ہوئے ہے جس کے ساتھ انسانی روح کو اتصال حاصل ہو سکتا ہے“

اپنی اس تحقیق کے ساتھ ہی مائرس نے فرانس کے مشہور پروفیسر ریو سے یہ بھی نقل کیا جو کہ۔
 ”انسان کی باطنی شخصیت ہی وہ چیز ہے جس کو عام لوگ وحی کہتے ہیں، اس حالت کے لئے طبعی صفات و خصائص میں جو اُس کے ساتھ ہی شخص میں، یہ باطنی شخصیت ہر چیز سے مقدم ہے اور یہ نہ کسی شخص کے سامنے بھٹکتی ہے اور نہ انسانی ارادہ کے تابع ہے جس وقت یہ عمل کرتی ہے تو اس طرح کرتی ہے کہ گویا وہ انسان کی کوئی صفتِ غریزہ و فطریہ ہے۔ اس باطنی شخصیت سے مدد طلب کی جاسکتی ہے لیکن اس پر کوئی جبر نہیں کیا جاسکتا“

علامہ فرید وجدی نے دائرۃ المعارف کی جلد رابع میں لفظ روح کے ماتحت ایک نہایت مبسوط و مفصل اور جامع مقالہ لکھا ہے جس میں انھوں نے اسپرٹزم (روحانیت)، کی تاریخ، محققینِ یورپ و امریکہ کی تحقیقاتی انجمنیں، ان انجمنوں کی رپورٹیں، مشہور محققین کے جہتِ جستہ اقوال بیان کئے ہیں اور اسی سلسلہ میں انھوں نے سینتالیس علماء تحقیق کے ناموں کی ایک منتخب فہرست دی ہے جو روح کے وجود اور اُس کے لطائف و مزیایا کا حتمی طور پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا مختصر تذکرہ بھی

لے اس حصہ کی اکثر معلومات دائرۃ المعارف فرید وجدی ہک کی جلد ۲۰ لفظ وحی سے ماخوذ ہیں۔

طوالت کا باعث ہو گا۔ اس لئے آخر میں ہم صرف رسل و ملیز کی شہادت پر اکتفا کرتے ہیں جو اُسے روح اور اُس کے عجائبات کے باب میں قلم بند کی ہے، یہ یاد رکھنا چاہئے کہ رسل و ملیز طبیعیات میں دُارون کا ہم پلہ اور اُس کا شریک خیال کیا جاتا ہے، اُس نے عجائباتِ روح پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں وہ ان الفاظ میں بر ملا اعتراف کرتا ہے۔

”میں کھلا ہوا دھریہ اور مادہ پرست تھا۔ میرے ذہن میں کبھی ایک لمحہ کے لئے بھی یہ خیال نہیں آ سکتا تھا کہ میں کسی وقت روحانی زندگی کا اظہار کروں گا یا مادہ اور اُس کی قوت کے سوا ایسے وجود کی تصدیق کروں گا جو اس دنیا میں کارفرما ہے۔ مگر میں کیا کروں: میں نے پے پے ایسے محسوس مشاہدات کئے جن کو نہیں جھٹلایا جاسکتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو مجبور کر دیا کہ میں ان چیزوں کو حقیقی اور واقعی تسلیم کروں۔ اگرچہ ایک مدت تک میں یہ تسلیم نہیں کرتا تھا کہ یہ آثار روح سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن ان مشاہدات نے رنہ رنہ میری عقل کو متاثر کرنا شروع کر دیا، نہ بطریق استدلال و حجت، بلکہ یہ مشاہدات کے بہیم تو اثر کا اثر تھا جس سے میں بجز روح کے اعتراف کے کسی اور طریقہ سے بچ ہی نہیں سکتا تھا۔“

یورپ کے اساتذہ علوم جدیدہ نے روح کے تعلق جو تحقیقات کی ہیں اُن سے وہ ان نتائج پر پہنچے ہیں جو کیمیل غلامریان کے نزدیک حسب ذیل ہیں۔

(۱) روح جسم سے جدا گانہ ایک وجود مستقل رکھتی ہے۔

(۲) روح میں اس قسم کی خاصیتیں ہیں جو اب تک علوم جدیدہ کی روش سے غیر معلوم تھیں۔

(۳) روح حواس کی وساطت کے بغیر متاثر ہو سکتی ہے یا دوسری چیز پر اپنا اثر ڈال سکتی ہے۔

(۴) روح آئندہ واقعات سے واقف ہو سکتی ہے۔

پھر اس روشنی میں وحی کی نسبت ان علماء کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ وحی دراصل رُوح

انسانی پر ایک خاص قسم کی تجلی کا نام ہے جو اُس پر اُس کی شخصیت باطن کے ذریعہ منور ہوئی ہے اور اُس کو وہ باتیں سکھاتی ہے جنہیں وہ پہلے سے نہیں جانتا تھا۔ اور اُس کو ایسے امور کی طرف ہدایت دیتی جو جن میں خود اسکی بھلائی اور اُس کی اُمت کی ترقی کا راز پنہاں ہوتا ہے وحی کے باب میں علماء اسلام اور ان علماء یورپ میں اتنی بات تو مشترک ہے کہ وحی کا تعلق جسم یا کسی جہانی طاقت سے نہیں بلکہ رُوح سے ہو۔ اور یہ انسان کے ارادہ کے تابع نہیں۔ البتہ یہ امر مختلف فیہ ہے کہ اسلام میں وحی فرشتہ کے ذریعہ نبی کے قلب پر اُترتی ہے اور ان لوگوں کے نزدیک جس کو فرشتہ کہتے ہیں وہ دراصل انسان کی ہی شخصیت باطن ہے جو مشکل ہو کہ اُس کے سامنے آجاتی ہے۔ لیکن یہ بھی کیا کم ہے کہ ان لوگوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ ایک رُوحِ عظیم ہو جو تمام کائنات میں ساری ہے اور انسانوں کی خاص خاص ارواح کو اُس کے ساتھ ایک ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کے باعث اُس سے خارقِ عادات امور صادر ہوتے ہیں اور اُس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ علاقہ کی کمی بیشی کا دار و مدار انسانی رُوح کی ذاتی استعداد پر ہے۔

اب ذرا غور کیجئے کہ ان محققین یورپ کے الفاظ میں خدا کا اور جبریل امین کا کہیں نام نہیں آیا ہے لیکن اگر ذرا تغیر و تبدل کر دیا جائے تو یہ بے تامل کہا جاسکتا ہے۔

عباد اتنا شئی و حُسنک واجد

تسلل وحی اور نزولِ جبریل

پہلی وحی کے بعد جس کا ذکر اوپر آچکا ہے، وحی کچھ دنوں کیلئے آنی بند ہو گئی۔ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں:۔۔۔ اس میں مصلحت یہ تھی کہ پہلی وحی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دہشت ہوئی تھی وہ جاتی رہے آپ رفتہ رفتہ اُس کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں اور آپ کو اُس کے دوبارہ دیکھنے کا اشتیاق بھی پیدا ہو جائے۔

فترتِ وحی یعنی وحی رُک جانے کی مدت میں اختلاف ہے۔ حافظ ابن حجرؒ نے تاریخِ امام احمدؒ ضہبی سے بروایت شعبی نقل کیا ہے کہ یہ مدت تین برس تھی بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ڈھائی سال تھی لیکن ابن سعدؒ نے حضرت ابن عباسؓ کی روایت نقل کی ہے کہ ”فترت کی مدت چند روز تھی۔ یہی غالباً صحیح ہے۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن و ملال وحی کے رُک جانے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج و ملال ہوا

۱۔ فتح الباری ج ۱ ص ۲۲ جدید ادیشن

۲۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو انقطاعِ وحی کا سخت رنج و قلق ہوا اور اوپر کفار نا بھارنے طعن و طعن شروع کر دیا تو اُس پر سورہٴ الضحیٰ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔

وَالضُّحٰی وَاللَّیْلَ اِذَا سَجٰی مَا وَدَّ عَاثَکَ قَمَہٗ ہِیَ وَتَمَہٗ ہِیَ وَتَمَہٗ ہِیَ وَتَمَہٗ ہِیَ

رُتَبَتْ وَرَمَاقَیْ جگہ وہ ساکن ہو گئی ہو۔ آپ کے رب نے نہ

آپ کو چھوڑا ہے اور نہ اُس نے دشمنی کی ہے

(ہم جو آیتیں لکھ رہے ہیں)

صحیح بخاری کتاب التفسیر میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔

وَفَرَّ الْوَحْيُ فَرْتَةً حَتَّىٰ حَزَنَ النَّبِيَّ
 صلی اللہ علیہ وسلم فَمِنَافِعُنَا
 حَزَنًا عَظِيمًا مَرَّارًا كِي تَرْدُمِي
 مِنْ رُؤُسِ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ
 فَكَلَّمَا اِدْفِي بِذُرْوَةِ جَبَلٍ كَلَّمَا
 يَلْقَى مِنْهُ نَفْسٌ تَبْدِي لَهَا جَبْرِيْلًا
 فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
 حَقًّا فَيَكُنْ لَكَ الْاَلَكُ جَاشَةً وَتَهْتَرُ
 نَفْسُهُ فَيَرْجِعُ فَاِذَا طَالَتْ عَلَيْهِ
 فَرْتَةُ الْوَحْيِ غَدَا الْمَثَلُ ذَاكَ فَاِذَا
 اور وحی کا آنا رک گیا۔ یہاں تک کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ ہم کو اطلاع ہوئی ہر
 اُس کا غم ہوا۔ آپ کی مرتبہ گھرت روانہ ہوئے
 کہ اپنے آپ کو پہاڑ کی پوٹیوں سے گرا دیں لیکن جب
 کبھی آپ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے تھے تاکہ اپنے
 آپ کو گرا دیں تو جبریل ظاہر ہوتے تھے اور کہتے
 تھے اے محمد! آپ ہیج اللہ کے رسول ہیں
 یسین کر آپ کا قلب سکون پذیر ہو جاتا تھا۔
 اور آپ لوٹ جاتے تھے پھر جب وحی کی رکاوٹ
 طویل ہو گئی تو آپ پھر ایسا کرتے کہ پہاڑ کی

دقیقہ مانیہ صفحہ گذشتہ) لیکن ہماری رائے میں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ فرتۃ الوحی کے بعد سب
 پہلے سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ اب اگر سورہ داحی کا نزول سورہ مدثر کی آیتوں کے بعد مانا جائے تو پھر نزول
 وحی کے جاری ہونے کے بعد مادۃ علقہ فرما کر کفار کی تردید کرنا شان نزول کے ساتھ زیادہ چپاں نہیں ہوتا
 اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ سورہ مدثر کے نزول تک تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیٰ بشت کا اعلان
 ہی نہیں کیا تھا۔ اس لئے وحی کے رُک جانے پر کفار کے طعن و طنز کے کوئی معنی نہیں۔ اس بنا پر اس سورہ کے شان
 نزول سے متعلق وہی روایت صحیح ہے جس کو امام بخاری نے تفسیر سورہ داحی اور باب کیف نزل الوحی میں نقل کیا
 ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ پیارے چند روز راتوں کو اٹھ کر عبادتِ الہی میں مصروف نہ ہو سکے تو ایک ہمایہ عورت
 نے آپ کی شانِ فلک نشان میں سخت گستاخانہ کلمات کہے۔ اُن کلمات کی تردید میں یہ سورہ نازل ہوئی۔

اونی ہر وہ جبل تَبَدُّی لہ جو ٹی پر چڑھتے تھے۔ اس وقت بھی جبریل ظاہر
 جبریل نقال لہ مثل ذالک ہوتے اور آپ سے وہی فرماتے تھے
 فرشتہ الوحی کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوئی اُس کا واقعہ یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 غار حرا میں تو تشریف لے جاتے رہتے ہی تھے۔ ایک دن آپ حرا سے واپس تشریف لارہے تھے کہ
 ہنگامہ ایک صدائے غیب سنائی دی جو آسمان سے آرہی تھی۔ آپ نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ
 تھا جو حرا میں آیا تھا۔ یہ فرشتہ اس وقت آسمان وزمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ کو اس طرح دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے اور گھر واپس آکر فرمایا ”مجھے کل اُٹھاؤ“
 اسی حالت میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ قَدْ مَكَرَ رَدَّكَ
 فَكَيْتُ دُنْيَا بَلْ فَطَهُوْا وَاللَّهِ جَزْ
 فَاجْهَرُ
 اے گیم پوش! اٹھ اور لوگوں کو ڈرا اور اپنے
 رب کی کبریائی بیان کر اور اپنے کپڑے پاک
 رکھ اور ناپاکی کو دور کر

اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور اس کا آثارِ سوقت تک نہیں ٹوٹا جب تک کہ آپ
 اس عالم ناپائیدار سے ریزش نہیں ہو گئے ”فُجِّی الْوَحْی وَتَنَآئَمُ“

حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ آخری آیت قرآن جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی وفات سے نو یا سات دن پہلے نازل ہوئی سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے۔

وَالْقَادِرُ مَا تَرْجِعُونَ فِيهِ اِلٰی اللّٰهِ اور ڈرو اُس دن سے جس میں تم اللہ کی طرف
 تُعْزَوْنَ تَوْنِي كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَوْثٌ جَاوِغٌ، پھر شخص کہ اُس کے عمل کے مطابق
 لَا يُظْلَمُونَ بدلہ دیا جائے گا اور اُن پر ظلم نہ ہوگا۔

لہ حاکم منظر سے تین میل کے فاصلہ پر ہے لکھ صحیح بخاری باب ہر الوحی

حضرت ابن عباس سے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ یہ نہیں بلکہ آیت ربا آخری آیت ہے۔ واللہ اعلم (تفسیر خازن ج ۱ مطبوعہ مصر ص ۲۵۵)

چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع شروع میں نزول وحی کے وقت شدت کا احساس ہوتا تھا اور پھر بہت بشارت آپ کو وحی کے بھول جانے کا بھی اندیشہ تھا۔ اس لئے آپ نزول وحی کے وقت اپنے لبوں کو جلد جلد حرکت دیتے تھے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا تُحِثْكَ بِهِ نِسَانُكَ تَنَجَّلْ بِهِ إِنَّ
عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَا
ساتھ غلط کریں، بے شبہ قرآن کا آپ کے سینہ میں
جمع کرنا اور اس کا پڑھنا ہمارا فہم ہے (القیامۃ)

حضرت ابن عباس سے صحیح بخاری میں روایت ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہو گیا تھا کہ جب جبریل آتے تھے تو آپ بالکل خاموش ہو کر بیٹھتے تھے، پھر جب جبریل چلے جاتے تو آپ اُس وحی کو اسی طرح پڑھتے تھے جس طرح کہ جبریل پڑھ کر سناتے تھے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر عمر میں وحی کی کثرت ہو گئی تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر عمر میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ اطراف ملک سے وفد کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، احکام اور لوگوں کے استفسارات بڑھ گئے تھے۔

پہلی وحی اُس وقت آئی جبکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بن مبارک چالیس سال تھا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اس کے بعد کچھ مدت کے لئے وحی کا آنا رک گیا پھر سلسلہ شروع ہوا تو آخر عمر تک جاری رہا۔ آپ کی وفات ۶۳ سال کی عمر میں ہوئی ہے اس بنا پر وحی کی مدت ۲۲ سال ہے۔

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے شروع شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ وحی کے دیکھنے

۱۔ صحیح بخاری باب کینزل الوحي

سے دہشت ہوتی تھی لیکن بعد میں جب آپ اُن سے مانوس ہو گئے تو پھر آپ کے شوق و اشتیاق کا یہ عالم ہو گیا کہ اگر کبھی فرشتہ وحی کے آنے میں کچھ دنوں کی تاخیر و تاویق ہو جاتی تو آپ مضطرب جاتے تھے چنانچہ صحیح بخاری کتاب التفسیر میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے فرمایا کہ تم اس سے بھی زیادہ میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ اُس کے جواب میں حضرت جبریل کی زبانی ارشاد فرمایا گیا۔

وَمَا نَتَكَلَّمُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ
لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيَنَا وَمَا خَلْفَنَا
وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَأْيُكَ
فِي سَيِّئَاتِنَا

اور ہم تو آپ کے پروردگار کے حکم اور اجازت سے آتے ہیں اُس کو اُن تمام چیزوں کا علم ہے جو ہمارے آگے ہیں اور اُس کے درمیان میں

بارگاہ نبوی میں حضرت جبریل کی آمد کا کوئی وقت متعین نہیں تھا، صبح شام، دن اور رات جب خدا کا حکم ہوتا وہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر خدا کا پیغام پہنچاتے تھے تاہم جس طرح بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اُس کے آثار و علامات پہلے سے فضا میں محسوس ہونے لگتے ہیں۔ وحی کے نزول یا آمد جبریل کا وقت قریب ہوتا تھا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی یہ بات محسوس ہو جاتی تھی اور آپ بے چینی سے اس کا انتظار شروع کر دیتے تھے۔ آپ کی یہ حالت ایسی واضح اور ظاہر ہوتی تھی کہ اگر اُس وقت کوئی شخص آپ کے پاس ہوتا تو وہ بھی اُس کو محسوس کر لیتا تھا۔

حضرت ابوذر غفاری کا بیان ہے کہ میں ایک شب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ سید ولد آدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا چل رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی شخص بھی نہیں ہے میں نے خیال کیا کہ غالباً اس وقت آپ کسی کی محبت پسند نہیں کرتے اس لئے میں چاندنی میں چلنے لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں نظر آیا۔ آپ نے پوچھا ”کون“؟ میں نے عرض کی ”ابوذر“! میں

آپ پر قربان ہوں۔ ارشاد ہوا۔ اے ابو ذر! آؤ تو۔ میں اس ارشاد گرامی کے مطابق تھوڑی دور چلا تھا کہ زبان نبوت یوں گوہر بار ہوئی۔ جو اباب ثروت میں وہی قیامت میں کنگال ہونگے۔ مگر ہاں وہ لوگ متشکی ہیں جن کو اللہ نے مال دیا اور انھوں نے اُس کو دائیں بائیں، آگے اور پیچھے بکھیر دیا اور اُس میں نیکی کے کام کئے۔ ابو ذر کا بیان ہے کہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ دیر تک ہی چلا تھا کہ آنحضرت نے فرمایا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ، یہ فرما کر آپ نے مجھ کو ایسے میدان میں بٹھا دیا جس کے ارد گرد پتھر پڑے ہوئے تھے۔ پھر فرمایا۔ دیکھنا تم یہاں بیٹھے رہنا یہاں تک کہ میں واپس آؤں۔ اس کے بعد آپ حرہ کی طرف تشریف لے گئے۔ یہاں تک کہ میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ آپ دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، پھر جب آپ آ رہے تھے تو میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے۔ اگرچہ وہ چوری کرے یا زنا کرے۔ جب آپ آگئے تو مجھ سے صبر نہیں ہوکا اور میں پوچھ ہی بیٹھا۔ اے اللہ کے نبی! میں آپ پر قربان ہو جاؤں، آپ حرہ کی سمت میں کس سو باتیں کر رہے تھے، میں نے تو کسی کی آواز نہیں سنی کہ وہ آپ کی بات کا کوئی جواب دیتا۔ ارشاد ہوا۔ یہ جبریل تھے جو حرہ کے پہلو میں میرے سامنے آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ جس شخص کا انتقال اس حالت میں ہو گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا تھا، وہ جنت میں داخل ہو گا۔ میں نے پوچھا۔ اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کرے۔ جبریل نے جواب دیا۔ ہاں! اگرچہ وہ سرقہ یا زنا کا مرتکب ہو، میں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا تو جبریل نے پھر یہی جواب دیا۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ آپ نصف شب کو سو رہے تھے کہ اُٹھ کر بیعت کے

لے مدینہ منورہ کی شالی جانب میں ایک مقام کا نام ہے جہاں یزید بن معاویہ کے زمانہ میں مشہور واقعہ قتل و قتال ہوا تھا۔ اور جس میں اہل مدینہ پر لڑ دھکن مظالم کئے گئے تھے۔

لے صحیح بخاری کتاب الرقاق

قبرستان میں تشریف لے گئے۔ صبح کو آپ نے فرمایا: ”رات جبریل نے مجھ کو پیغام دیا کہ میں اس وقت بقیع میں جا کر دعا بر مغرت کروں۔“

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر ہر ادا، اور آپ کا ہر ہر فعل خدا کے حکم اور اُس کے ارشاد کے مطابق ہوتا تھا۔ اس بنا پر اگر کبھی آپ سے کوئی ایسا فعل سرزد ہوتا جو نشانہ خداوندی کے مطابق نہیں ہوتا تھا تو فوراً جبریل امین آکر اس کی اصلاح کر دیتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے مسلمانوں کی فوج لیکر واپس آئے اور ہتھیار کھول کر غسل فرمایا تو جبریل نے آکر کہا: ”آپ نے ہتھیار کھول دیے حالانکہ ہم اب تک ہتھیار بند ہیں اور بنو قریظہ کو ابھی ان کی غداری کا بدلہ دینا ہے۔“

حضرت جبریل اگر عموماً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہائی میں آتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی اُس وقت بھی آتے تھے جب آپ کے پاس مجمع ہوتا تھا یا ایک دو صاحب منیٹے ہوتے تھے اس مضمون کی کئی ایک روایات پہلے گزر چکی ہیں، ایک مرتبہ آپ ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ آپ نے فرمایا: ”اے عائشہ! جبریل تم پر سلام بھیجتے ہیں۔“ ام المومنین ملیں: ”یا رسول اللہ! آپ وہ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی،“ ایک دفعہ آپ نے غزوہ بدر میں فرمایا: ”دیکھو! یہ جبریل اپنے گھوڑے کی گام تھامے کھڑے ہیں۔“

رمضان میں جبریل کی آمد زیادہ ہوتی تھی۔ اس ماہ مبارک میں وہ ہر روز آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سناتے تھے اور آپ کو سناتے تھے۔

وحی غیر متکرر [یہ بات یقینی ہے کہ حضرت جبریل بعض اوقات خدا کی طرف سے ایسے پیغامات بھی لیکر آتے تھے جو قرآن مجید میں موجود نہیں ہیں، اسی بنا پر علماء اسلام نے وحی کی دو قسمیں کر دی ہیں

لہ نہائی باب الاستغفار للمومنین ۱۵ بخاری باب غزوہ خندق ۱۵ بخاری غزوہ بدر

ایک متلو اور دوسری غیر متلو، وحی متلو تو وہی ہے جو قرآن مجید کی صورت میں مسلمانوں کے سینوں میں اور سینوں میں محفوظ ہے۔ دوسری قسم وحی غیر متلو وہ ہے جو احادیث صحیحہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے خود قرآن مجید کی تصریح

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم) اور آنحضرت اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں بلکہ

اَلَا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم) آپ کا خلق وہ وحی ہوا جو آپ پر بھیجی جاتی ہے

کے مطابق وہ بھی وحی ہی ہے اور ہمارے لئے سرخسہ سعاد و فلاح ہے۔ چونکہ احکام و مسائل کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وحی سے فرماتے تھے۔ اس بنا پر اگر کوئی شخص آپ سے کوئی حکم دریافت کرتا اور وہ آپ کو معلوم نہ ہوتا تو آپ جواب میں خاموش رہتے اور وحی کا انتظار فرماتے تھے، بعلمی بن ابیہ کا بیان ہے کہ حجۃ الوداع کے سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمرات میں قیام پذیر تھے کہ ایک شخص نے آکر سوال کیا یا رسول اللہ! آپ اس شخص کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں جس نے کپڑے میں خوشبو مل لینے کے بعد احرام کی نیت کی، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قدر انتظار کیا، یہاں تک کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی، جب وہ کیفیت زائل ہو گئی تو آپ نے اس سائل کو بلوایا وہ آگیا تو آپ نے فرمایا ”جو خوشبو تم مل چکے ہو اس کو تین دفعہ دھو ڈالو اور اس کپڑے کو اُتار دو، پھر عمرہ ادا کرو۔“

ایک مرتبہ ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا ”بہترین جگہ کون سی ہوتی ہے؟“ آپ خاموش رہے اور پھر فرمایا ”میں جبریل کے آنے تک خاموش رہوں گا“ چنانچہ جب جبریل آئے تو آپ نے ان سے پوچھا ”بہترین جگہ کونسی ہوتی ہے؟“ جبریل نے کہا ”اس مسئلہ میں تو سائل اور رسول منہ یعنی آپ اور میں دونوں برابر ہیں، لیکن ہاں میں اپنے رب سے سوال کروں گا۔ پھر جبریل (رد و باز آئے)،

لے یہ روایت اس کتاب میں پہلے بھی ایک جگہ گزر چکی ہے۔

اور انھوں نے کہا: اے محمد! میں اللہ سے اتنا قریب ہو گیا تھا کہ ایسا قریب کبھی نہیں ہوا تھا کہ حضرت
نے پوچھا: یہ کیونکر ہوا؟ وہ بولے: "میرے اور خدا کے درمیان نور کے ایک ہزار پر دی حائل
تھے، اللہ نے فرمایا: "بدترین جگہ بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجدیں ہیں۔"

(صحیح ابن جانح اص ۱، مطبوعہ مجتبائی پریس ملی)

وحی متلو اور غیر متلو دونوں میں حکم کے اعتبار سے فرق یہ ہے کہ وحی متلو یعنی قرآن مجید کا
ایک ایک حرف متواترًا منقول ہے اور اس لئے وہ بالکل قطعی اور حتمی طور پر خدا کا کلام ہے۔ لیکن
اس کے برعکس وحی غیر متلو یعنی احادیث احکام و مسائل کا یہ حال نہیں ہے۔ ان کا بہت کم حصہ متواترًا
منقول ہے پھر جو متواترًا منقول ہیں، چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی الفاظ کو خدا کے
الفاظ نہیں بتایا، اس لئے وہ معنی تو ارشاد خداوندی ہیں لیکن لفظاً نہیں۔

قرآن مجید حی الہی کیوں ہے؟

گزشتہ مباحث کے بعد آخر میں ایک سوال یہ باقی رہ جاتا ہے کہ قرآن مجید وحی الہی کیوں ہے؟ اس کے کیا دلائل ہیں؟ اور وہ کون سے خصائص و اوصاف ہیں جن کی بنا پر قرآن کلام ہر بشر نہیں بلکہ کلام الہی ہے؟ اس سوال کا ایک واضح اور کھلا جواب تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ ستودہ صفات جو ہر غیر ہی کے تمام خصائص و محامد کی جامع ہے قرآن کے وحی الہی ہونے کی سب سے بڑی اور روشن دلیل ہے۔ گزشتہ ابواب میں ضمنی طور پر اس کی طرف متعدد جگہ اشارات ملیں گے۔ ہم یہاں قرآن کی صرف حیثیتِ کلام کو پیش نظر رکھ کر گفتگو کرتے ہیں۔

دصفِ اعجاز | قرآن کے ہزار خصائص کے لئے ایک جامع نفاذ اعجاز ہے یعنی قرآن مجید اپنے اعجاز کے سبب کلام الہی ہے جس طرح کسی جاندار چیز کا پیدا کرنا، اور پھر بارگاہِ آسمان سے پانی کا برسنا اور پھر بادلوں کا کھل جانا، مشرق سے آفتاب کا طلوع ہونا اور پھر غروب ہو جانا، ہوا کا چلنا اور تھمنا، یہ سب چیزیں انسان کے دسترس اور قابو سے باہر ہیں اور اس لئے یہ سب ایک زبردست قوت کے وجود کی دلیل ہیں جو اپنی قدرت و حکمت سے اس کا ہر گاہ ہمت و بود کو انتہائی نظم و انتظام کے ساتھ چلا رہی ہے اسی طرح قرآن کا معجز نہ ہونا یعنی انسانوں کا اس جیسا کلام لانے سے عاجز رہنا اس کے وحی الہی ہونے کی بین دلیل ہے۔

وجہ اعجاز | لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن کا یہ اعجاز کس دصف کے لحاظ سے ہے؟ علماء اسلام نے اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس سوال کے متعدد جوابات دیئے ہیں جن کو مختصر اس طرح

بیان کیا جاسکتا ہے۔

(۱) قرآن مجید کا نظم کلام اور اسلوب ادب مہر ہے تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ عرب کے کلامِ نثر کے لئے جتنے اسالیب مقرر تھے۔ قرآن مجید نے ان سب سے الگ ایک نیا اسلوب اختیار کیا ہے جس کا مثل لانا انسان کے حیطہ قدرت سے باہر ہے یہ مسلک معتزلہ کی ایک بڑی عجت کا ہے۔

(۲) اشاعرہ قرآن مجید کا اعجاز فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے مانتے ہیں یعنی وہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا فصیح و بلیغ متکلم بھی قرآن جیسا فصیح و بلیغ کلام نہیں بول سکتا۔
(۳) بعض متکلمین کے نزدیک قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ ایک نبی امی کی زبان سے ادا ہو۔
(۴) بعضوں کی رائے یہ ہے کہ قرآن مجید میں گزشتہ اقوام و مل کے جو واقعات بیان کئے گئے ہیں اور بعض آئندہ واقعات کے بارہ میں جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں اور وہ سب حرف بحرف پوری ہوئی ہیں قرآن ان کے لحاظ سے معجز ہے۔

(۵) بعض علماء کہتے ہیں کہ قرآن کا اعجاز یہ ہے کہ وہ شروع سے آخر تک ایک ہی اسلوب اور ایک ہی اسٹائل میں ہے۔ اس میں رفع و خفض اور نشیب و فراز بالکل نہیں پایا جاتا۔

(۶) ایک جماعت کہتی ہے کہ اعجاز قرآن کا اصل راز اس کے احکام و تعلیمات میں ہو کہ کوئی انسانی دماغ اس طرح کے معتدل اور پُر از حکمت و ہدایت احکام وضع نہیں کر سکتا۔
(۷) کچھ حضرات کی رائے ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز اس کی حیرت انگیز تاثیر ہے جس سے عربی کا ذوق نہ رکھنے والے بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔

(۸) کسی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ قرآن مجید کا اعجاز یہ ہے کہ وہ دلوں کے چھپے ہوئے بھید ظاہر کر دیتا تھا جن تک کسی انسان کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی۔

لیکن اصل یہ ہے کہ یہ تمام توجیہات اپنی اپنی جگہ پر قرآن مجید کے حُسن تمام و کمال کے کسی ایک رُخ کو نمایاں کرتی ہیں ان میں باہمی کوئی تعارض و تضاد نہیں۔ فرض کرو حن دجال کا کوئی پیکر اتم اگر چند مختلف الذوق لوگوں کے سامنے آ جائے تو اُس میں سے ہر شخص کس طرح اپنے اپنے مذاق کے مطابق اُس کی تشریح و توضیح کرے گا۔ کوئی تناسب اعضاء و جوارح پر فریفتہ ہوگا۔ اور کسی کو رنگ و نہایت پر شیفنگی ہوگی کوئی قد و قامت کی موزونیت پر دل و جان فدا کرے گا اور کسی کو لب لعلین و کامل مشکین کا سودا ہوگا۔ کسی کے لئے چشمِ زرگی جادوئے بابل کا کام کرے گی۔ اور کوئی چاہے امتیاز کی فہم کار یوں کا ہلاک تم ہوگا۔ غرض یہ ہے کہ حُسن جب کامل اور جال جب اتم ہوتا ہے تو اُس کی ہر ہر اہلِ نظارہ کو دعوتِ نظر و دید دیتی ہے اور پھر حُسنِ نظارہ سوز کی جلوہ پاشیوں میں نگہ اشتیاق کی لنگ پائی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ اسے قدم قدم پر ”جا ایں جا ست“ کا ساں نظر آتا ہے اور وہ وہیں محو حیرت ہو کر رہ جاتی ہے۔

ز فرق تا بقدم ہر کجا کہ می نگرم کرشمہ و امن دل می کشد کہ جا اینجا
لیکن جو اہلِ نظر ہوتے ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ اگرچہ تعبیریں مختلف ہیں اور انداز ہائے بیان بھی بدلے ہوئے ہیں لیکن یہ سب رہنمائی کرتی ہیں ایک ہی کی طرف اور یہ سب بیانات ایک حقیقت کلی کی ہی جزئی تشریحات ہیں۔

عبادِ انشاائی و حُسنک واحد وکلّ الی ذلک البکمال یشیر

قرآن مجید نے خود اپنے اعجاز کا دعویٰ کیا ہے۔ اور منکرین کو چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ اُسے کلامِ الہی نہیں مانتے تو انھیں چاہئے کہ اُس کی کسی چھوٹی سے چھوٹی سورۃ کا مثل لا کر دکھائیں۔

رحمہ جافیہ صغیر گذشتہ حضرت شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر باب میں علامہ ابن حزم نے الفضل فی الملل و الفل میں اور علامہ سیوطی نے اتمان میں اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں ان وجوہ اعجاز پر تفصیل سے کلام کیا ہے۔

اس بنا پر ہم کو ان اختلافات سے قطع نظر کر کے خود قرآن میں تلاش کرنا چاہئے کہ وہ اپنے وجود و اعجاز میں کیا دلائل پیش کرتا ہے۔ گذشتہ باب وحی اور قرآن میں بھی ان دلائل کا اجمالی ذکر آچکا ہے ہم یہاں ان کو کسی قدر تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔

تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن نے اس سلسلہ میں پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت (۲) گذشتہ اقوام کے واقعات اور آئندہ واقعات کے متعلق پیشگوئیاں (۳) فصاحت و بلاغت (۴) قرآنی احکام و مسائل (۵) قرآن کی غیر معمولی تاثیر ذیل میں انھیں پانچ امور کی تفصیل درج ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت | قرآن مجید میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتُمْ تَشْكُرُونَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كِتَابٍ وَلَا تَخْطُؤْنَ بِهِمْ يَنْصُرُكُمْ
لَا تَأْتِيهِمْ السَّاعَةُ بَلْ هُوَ آتِيَةٌ
بَيِّنَةٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُذُنُوا لَعَلَّهُمْ
وَمَا يَحْجِدُوا بِآيَاتِنَا إِلَّا لَظُلْمُونَ
پھر اسی سورہ میں آگے چل کر ہے

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ
لَرْجَاءَ لِمَنْ كَرِهَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ
دعوت اور نصیحت ہے۔

دیکھو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کس طرح قرآن مجید کے وحی الہی ہونے اور اس کے منجانب اللہ

نازل ہونے کی نشانی (آیت) یہ بتاتا ہے کہ وہ ایک ایسے نبی امی پر نازل ہوا ہے جو نہ کوئی کتاب پڑھ سکتا تھا اور نہ کچھ لکھنا جانتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت ایک ایسی حقیقت ثابت ہے کہ آپ کی دعوت توحید و اسلام پر برہم ہو کر کفار مکہ نے کیا کچھ نہیں کہا۔ وہ کو سنا فترا اور بہتان تھا جو ان لوگوں نے پیغمبر حق کے برخلاف نہیں بانڈھا۔ آپ کو (معاذ اللہ) ساحر کہا۔ کاہن کہا۔ سب کچھ کہتے رہے اور انداز سانی میں بھی انھوں نے کوئی دقیقہ فرو گذاشت نہیں کیا۔ لیکن یہ کہنے کی جرأت کسی کو نہ ہو سکی کہ آپ اتنی کہاں ہیں؟ آپ تو نزولِ قرآن سے پہلے بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ عکاظ اور ذوالحجہ کے سالانہ اجتماعات میں ادھر ادھر کے آتش بیان خطیب اور نامور شعرا جمع ہو کر جو ہر سخن کی ناکش کرتے اور اس آن بان سے فصاحت و بلاغت اور زور بیان و کلام کی داد دیتے تھے کہ تمام مجمع میں دھوم مچ جاتی تھی۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عمر مبارک کے چالیس سال ہوئی کسی ایک شخص نے بھی نہیں دیکھا اور نہ سنا کہ آپ نے بھی کسی مجمع میں شریک ہو کر کوئی پرزور خطبہ دیا ہو۔ حالانکہ اگر قرآنی فصاحت و بلاغت کا لکھ آپ کا ایک ذاتی وصف تھا تو اس کا نظور روزِ رز نہیں چالیس سال کی عمر سے پہلے کبھی ایک مرتبہ تو ہوا ہوتا۔ یہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کے ذاتی جوہر و کمال کے ابھرنے اور نمایاں ہونے کا زمانہ اس کا عہد شباب ہوتا ہے۔ چالیس برس کی عمر سے تو آدمی میں انخطاط کے ساتھ انسان کے ذاتی ملکات و اوصاف میں بھی انخطاط شروع ہو جاتا ہے۔

ہاں اس میں شبہ نہیں کہ سید کوئین عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے چنانچہ آپ نے خود فرمایا ہے ”میں تم سب میں فصیح تر ہوں کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنو سعد کی زبان ہے (طبقات ابن سعد ج ۱) لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے با وصف آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی کہیں ایک مرتبہ بھی کوئی ایسا خطبہ دیا جو قرآن مجید

کے انداز بیان اور اسلوب کلام سے متاثر ہوا جس میں قرآن کے بیان کے مطابق حکمت و عظمت اور اسرارِ عالم و کائنات کے گنجینے بھرے ہوئے ہوں؟ پھر اگر ایسا ہوتا تو آپ کی وہ حیرت و گمشدگی کی حالت کس طرح ہو سکتی تھی جو نزولِ وحی کے بالکل آغاز میں ہوئی اور جس کی طرف قرآن مجید نے

وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ
اور خدا نے آپ کو حیرت زدہ پایا اور اس کو ہدایت دی

کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

بس سوچو اور غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہے کہ عرب کا ایک گوشہ نشین آدمی جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا۔ اور جو نہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور نہ دایک دو معمولی نفروں کے علاوہ کہیں کہہ سے باہر آتا جاتا ہے جو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی عام گرم بازاری کے اور خود اُس فضا میں رہنے کے باوجود نہ ایک شعرموزوں کر سکتا ہے اور نہ کوئی خطبہ دیتا ہے۔ لوگ اُسے ”صادق“ ”امین“ اور ”راستباز“ کی حیثیت سے جانتے پہچانتے ہیں۔ لیکن حکمتِ آبِ فصیح و بلیغ کی حیثیت سے اُسے کوئی شہرت حاصل نہیں ہے۔ وہ عمر کا بہترین حصہ (چالیس سال سے پہلے تک کا) اسی گنہامی میں بسر کر دیتا ہے۔ پھر جب قویٰ میں انحطاط کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو یہ ہی امی ایک بالکل عجیب و غریب طریقہ پر دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا۔ اُس نے عالم کو ن و فساد کے حقائق سے سے نقاب الٹ دی حکمت و ہدایت کے دفتر کھول دیے، بڑے بڑے فلاسفہ جن اسرار و رموزِ کائنات کی گرہ کشائی نہیں کر سکتے تھے اُس نے چشمِ زنون میں اُن سب کو حل کر کے رکھ دیا پھر اسی خاموش آدمی کی زبان حق ترجمان سے جو پیغام ”قرآن“ کے نام سے نکلا اُس نے فصاحت و بلاغت کے ایسے ایسے گوہر ہائے گرانمایہ کا انبار لگا دیا کہ بڑے بڑے فصحا و بطناء کی زبانیں بار بار کے چیلنج کے باوجود اُس کے کسی ایک حصہ کا جواب لانے سے بھی گنگ ہو گئیں اور اس

امی کی زبان کا ایک ایک لفظ شدید ترین طلسموں میں بھی خفایت و صداقت کا آفتاب جہاں تاب
 بن کر چمکا اور اس طرح چمکا کہ

عالم تمام مطلع الہاں ہو گیا

شیخ سعدی کی نعت کے یہ دو شعر بڑھو اور دیکھو کہ اس کا ایک ایک لفظ کس طرح اصل
 حقیقت کی ٹھیک ٹھیک ترجمانی کرتا ہے۔

کلیمے کہ چرخِ فلک طور است ہم نور ہا پر نور دوست
 یتیمے کہ ناکرہ قرآنِ درست کتب خانہ چنڈلت بشت

تو پھر بتاؤ کہ کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت قرآن کے اعجاز کی دلیل نہیں ہے اور کیا
 اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ قرآن آنحضرت کا نہیں بلکہ خدا کا کلام ہے؟

واقعات غیب | قرآن مجید کے بیان کے مطابق قرآن کے وحی ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے
 کہ اس میں پھیلی قوموں کے اُن صحیح صحیح واقعات کا بیان ہے جن کے علم کا کوئی ذریعہ آپ کے
 پاس موجود نہیں تھا۔ اس طرح کے واقعات کا علم آپ کو تین طریقوں سے ہی ہو سکتا تھا ایک یہ کہ
 یہ سب واقعات آپ کے سامنے پیش آتے۔ دوسرے یہ کہ آپ نے اُن کو کسی کتاب میں پڑا ہوتا
 قیصرے یہ کہ آپ کی صحبت ایسے لوگوں کے ساتھ رہی ہوتی جنہیں ان واقعات کا علم تھا اور آپ
 اُن سے ان کا تذکرہ سنتے۔ قرآن مجید ان تینوں ذرائع میں سے ہر ایک کی نفی کرتا ہے۔ پہلے
 ذریعہ علم کی نسبت حضرت موسیٰ کے قصہ میں ارشاد ہے۔

وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْعَرْشِ إِذْ قُضِيَ
 إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرُ وَمَا كُنْتُ مِنَ
 الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا
 لِّكُنَّ حَمَلًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ

فَقَطَّوْا لَهُ عَلَيْهِمُ الْعَصْرُ وَمَا كُنْتُ
 نَادِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتَوَلَّوْا عَلَيْهِمْ
 ابْنِيَّاءُ وَلَكِنَّا مُرْسَلِينَ وَمَا كُنْتُ
 بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَاكَ لَكِن رَحْمَةً
 مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ
 مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
 (نقص) نہیں آیا ہو تا کہ یہ موعظت گیر ہوں

حضرت مریم اور حضرت زکریا کے واقعہ میں ہے۔
 ذَٰلِكَ مِّنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ
 إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ
 أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ
 (آل عمران) وہ جھگڑا رہے تھے۔

حضرت یوسف کے واقعہ میں بھی اسی طرح ارشاد ہے۔
 دوسرا ذریعہ علم یہ تھا کہ آپ ان واقعات کو کسی کتاب میں پڑھتے۔ قرآن اس کی بھی نفی
 کرتا ہے۔ چنانچہ اس سے پہلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بیان میں جو آیت گزر چکی
 ہے اُس میں اس مضمون کی صاف تصریح ہے اس کے علاوہ ایک اور آیت بھی ہے۔
 مَا كُنْتُ نَذِيرًا مَّا الْكِتَابُ وَلَا
 الْإِيمَانُ (شوری) آپ کو تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ کتاب کیا ہو اور
 ایمان کسے کہتے ہیں۔

تیسرا ذریعہ علم یہ ہو سکتا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان واقعات کو کسی سے سنتے۔
قرآن مجید اس کی بھی نفی کرتا ہے۔ ارشاد ہے۔

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا
إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا
قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا (ہود) تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔

ہر شخص جانتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چالیس سال کی زندگی مکہ معظمہ میں گزاری۔ اس تمام مدت میں آپ کا صرف دو مرتبہ شام کے سفر میں جانا ثابت ہے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے چچا ابوطالب کے ساتھ گئے تھے۔ اس وقت آپ کا عبد طفولیت تھا۔ اور دوسری مرتبہ آپ عبد شہاب میں تشریف لے گئے تھے لیکن یہ سفر چند روز کے لئے تھا۔ قیام مکہ کے زمانہ میں آپ قریش والوں میں ہی رہتے رہتے تھے اور یہ لوگ جیسا کہ قرآن میں تصریح ہے اہل کتاب نہ ہونے کے باعث گذشتہ اقوام و مل کی تاریخ سے بالکل نا آشنا تھے۔ اس بنا پر ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ تیسرا ذریعہ علم بھی سربسر مفقود تھا۔

ان تینوں ذرائع علم کی نفی کے بعد قرآن کا یہ فرمان کہ نُوحِيهِ إِلَيْكَ خود بخود واضح ہو جاتا ہے اور ایک ایسی حقیقت مسلمہ بن کر سامنے آتا ہے کہ کسی کو اُس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کفار و مشرکین جس طرح آپ کی اُمت کی تلمذیہ نہیں کر سکے۔ اُن میں سے کسی ایک شخص کو بھی یہ کہنے کی جرأت نہ ہوئی کہ ”آپ یہ کیسے فرماتے ہیں کہ یہ واقعات غیب کچھ کو وحی سے معلوم ہوئے ہیں آپ تو یہ واقعات فلاں شخص سے سنتے تھے، یا اُس کے پاس آپ کی نشست و برخاست تھی۔“ اس قسم کے دعویٰ کا اظہار اگر ہوتا تو علماء یہود و نصاریٰ کی طرف سے ہو سکتا تھا، اور حضور کی مدنی زندگی میں اُنھوں نے بار بار اس کا امتحان بھی لیا لیکن آخر کار اُن کو بھی قرآن کے وحی الہی ہونے کا اقرار

کرنا پڑا۔ اور کسی ایک شخص کو بھی آنحضرت کی امت کا انکار کرنے کا حوصلہ نہیں ہو سکا۔
 واقعات آئندہ کی پیشینگوئی | اخبار عن الغیب کے سلسلہ میں قرآن مجید کی وہ پیش گوئیاں بھی داخل
 ہیں جو بعض نہایت ہی مستبعد امور سے متعلق ہیں اور جو حرف بحرف صحیح ثابت ہو کر رہیں۔
 غلبہ روم کی پیشین گوئی | ان پیشین گوئیوں میں سب سے زیادہ حیرت انگیز اور نمایاں تر پیشین گوئی غلبہ
 روم کی ہے قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے۔

الْقَرۡءَ غَلِبَتِ الرُّومُ ۚ فِیۡ اَدۡنٰی ۙ اَلۡمِ ۙ قَرِیۡبَ كَے مَلِكِ ۙ مِیۡ رُومِ ۙ غَلِبَ ۙ
 اَلۡاَرَضِ ۙ وَھُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ۙ غَلِبَھُمۡ ۙ اَرۡدَہٗ لَہُنَّ مَغَلُوبَ ۙ ہونے كے بَدۡ خَیۡرَ مَآلِ ۙ مِیۡ
 سَیۡغَلِبُوۡنَ ۙ فِیۡۤ اَنۡصٰمِ ۙ سِنِّیۡنَ ۙ لِلّٰہِ ۙ اَلۡاَمۡ ۙ فَالۡبَ ۙ اَآجِیۡئِیۡ ۙ اَللّٰہُ كے ہِی اَتَہۡ ہِے سَکَیۡمِ
 مِّنۡۢ قَبۡلِ ۙ وَ مِّنۡۢ بَعۡدِ ۙ وَ یُؤَمِّدُ ۙ یُّقَوِّمُ ۙ پَہلے اُور کھیلے ۙ اُور اِس دُنِ مَسلَمٰنِ خُوشِ ہونے
 اَلۡمُؤْمِنُوۡنَ ۙ وَ بَصُرَ ۙ اللّٰہُ ۙ بَصُرَ ۙ مِّنۡ ۙ اَللّٰہِ كے مَدَد سے ۙ اَللّٰہُ حَبِ ۙ كِی جَاہِتَ ۙ ہُو مَد و كرتا ۙ ہُو
 یَشَآءُ ۙ وَھُوَ ۙ اَلۡعَزِیۡزُ ۙ الرَّحِیۡمُ ۙ وَ عَلٰ ۙ اُور وہی رُہر دُست اُور رَح م کرنے والا ۙ ہُو۔ اَللّٰہُ
 اللّٰہُ لَا یُخَلِّفُ ۙ اللّٰہُ ۙ وَ عَلٰ ۙ وَ لٰكِنۡ ۙ كَا دَعَدَ ۙ ہُو چُكَا۔ اَللّٰہُ اپنے وعدہ كے خَلاَف
 اَکْثَرُ ۙ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوۡنَ ۙ ہ (الروم) ۙ نہ كرے گا۔ لیکن اَكْثَر رُگ نہیں جانتے تھے۔

جنگ روم و ایران کا واقعہ | اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ عرب کے دائیں بائیں روم اور ایران کی دو
 طاقتور حکومتیں قائم تھیں۔ رومی حکومت عیسائی تھی اور ایرانی سلطنت مجوسی۔ دونوں میں ایک عرصہ
 سے کش مکش چلی آرہی تھی۔ ایرانی سلطنت کے تخت پر نوشیرواں کا پوتا اور ہرمز کا بیٹا خسرو
 (Chosroes) قابض تھا اور رومی حکومت کی عنان اختیار و اقتدار پر قسطنطین (Heraclius)
 کے ہاتھ میں تھی۔ ان دونوں حکومتوں میں جنگ و پیکار کا سلسلہ ۶۰۲ء سے ۶۱۰ء تک جاری رہا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عیسوی تاریخ کے حساب سے ۶۰۰ء میں ہوئی۔

اور سنہ ۱۱۷۰ء میں آپ کے فریق مبارک پر نبوت و رسالت کا تاج زرخشاں رکھا گیا۔ دونوں سرحدوں کے قرب کی وجہ سے مکہ والوں کو طبعی طور پر اس جنگ سے گہری دلچسپی تھی۔ یہاں برابر اسکی خبریں پہنچتی رہتی تھیں۔ ایرانی مجوس یعنی آتش پرست تھے۔ اس لئے مکہ کے کفار و مشرکین کو ان کے ساتھ دلی ہمدردی تھی اور وہ دعائیں کرتے تھے کہ جنگ میں ایرانیوں کو فتح و کامرانی حاصل ہو۔ لیکن مسلمان طبعی طور پر رومیوں کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے۔ کیونکہ یہ لوگ عیسائی ہونے کی وجہ سے ایرانیوں کی نسبت ان سے زیادہ قریب تھے۔

ایرانیوں کی فتح لیکن ایرانی فوج نہایت طاقتور اور منظم تھی اور اہراردی فوج کا ایک بہترین جنرل مارسیس قسطنطنیہ کے بازار میں زندہ جلو ادا کیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایرانیوں نے ایک طرف دجلہ و فرات کے کناروں سے شام کی طرف بڑھنا شروع کیا اور دوسری جانب ایشیا کوچک (میں) وہ آذربائیجان آرمینیہ ہو کر اناطولیہ میں داخل ہو گئے۔ رومی افواج کو دونوں طرف سخت ہزیمت اور سپاہی سے دوچار ہونا پڑا۔

یورپ کے مشہور مورخ گین کا بیان ہے کہ اس جنگ میں رومیوں کے نوے ہزار آدمی قتل ہوئے۔ کلیساؤں کو آگ لگا دی گئی۔ تین سو برس کی مذہبی ندریں ایک دن میں دھب عام ہو گئیں۔ انتہا یہ ہے کہ بیت المقدس سے عیسائیوں کی سب سے زیادہ مقدس صلیب بھی ایران کو منتقل ہو گئی اور قیصر روم ایک جسیر بیجان ہو کر رہ گیا۔ مشرقی ممالک کے نقصان کے علاوہ یورپ میں بھی ان کی حالت بہتر نہ تھی تمام یورپ میں غدر چا ہوا تھا، اسٹریا (Istria) کی سرحد سے تھریس کی دیواروں تک آوارس (Avars) مظالم ڈھا رہے تھے۔ جنگ اطالیہ میں جن معصوم انسانوں کا خون پانی کی طرح بہا تھا وہ بھی ابھی خشک نہیں ہوا تھا کہ آوارس نے پنونیہ (Pannonia) کے مقدس میدان میں مرد قیدیوں کو قتل کرویا عورتیں اور بچے

غلام بنائے گئے۔ رومی سلطنت قسطنطنیہ کی دیواروں، یونان اٹلی اور افریقہ کے کچھ لقیہ حصوں اور ایشیائی ساحل کے چند بحری مقامات میں صور سے طرازوں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ غرض یہ ہے کہ ایک طرف عراق، شام، فلسطین، مصر اور ایشیا کو چمک کے وسیع علاقوں میں ایرانی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ ہر جگہ آشکدے تعمیر ہو رہے تھے اور میح کے بجائے آگ اور سورج کی جبری پریش کرانی جا رہی تھی اور دوسری طرف خود رومن امپائر کی وسیع ملکیت میں بنادیتیں برپا تھیں اور ان بنادیتوں میں افریقہ اور یورپ کے علاقے بھی شامل تھے ظاہر ہے ان حالات میں سلطنت روم کے بے نام و نشان ہو جانے میں کیا کسر رہ گئی تھی۔

مشرکین کی مسرت | ان ایرانی فتوحات پر مشرکین کہ جتنے بھی خوش ہوتے کم تھا۔ وہ اس کو مسلمانوں کے مقابلہ میں اپنے لئے فتح کی ایک نیک نال سمجھتے تھے اور مسلمانوں سے ہر ملا کہتے تھے کہ جس طرح ایرانیوں نے رومیوں کو ہزیمت فاش دی ہے اسی طرح اگر کبھی تم میں اور ہم میں لڑائی ہوئی تو ہم کو بھی تم پر فتح حاصل ہوگی۔ مسلمان اس صورت حالات پر نہایت دل گرفتہ اور رنجیدہ تھے۔ مگر کر کیا سکتے تھے۔ راضی حکم ایزدی تھے کہ ناامیدی اور مایوسی کی شدید ترین ظلمتوں میں غلبہ روم کی آیات نے (جو پہلے گزر چکی ہیں) نازل ہو کر دلوں میں پھر امید و وصلہ کی روشنی پیدا کر دی۔

کفار کو کا استبعاد اور اس کی وجہ | کفار کو اس پیشین گوئی کا علم ہوا تو انھوں نے اس کو نہایت مستعد سمجھ کر مسلمانوں کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا آؤ ہم تم شرط کریں کہ اگر رومی داتمی غالب آگئے تو ہم

لے گینے اپنی کتاب تاریخ زوال روم جلد ۲ میں ایران و روم کی اس جنگ کو نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے اردو میں علامہ سید سلیمان ندوی نے سیرت النبی جلد ۳ میں اور ہمارے لائق دوست مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ایڈیٹر الندوہ نے الندوہ جلد ۲ نمبر ۵ میں گین کی تاریخ سے یہی اخذ کر کے اس جنگ کے منصل حالات لکھ دیے ہیں ہم نے اس بحث میں ان دونوں مضامین سے استفادہ کیا ہے۔

مسلمانوں کو کئی اونٹ دینگے اور اگر اس کے برعکس ظہور ہوا تو مسلمان اونٹ ہار جائیں گے حضرت ابوبکرؓ نے مسلمانوں کی طرف سے اس پیشین گوئی کے ظہور کی مدت چھ سال مقرر کی تھی لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو ارشاد ہوا کہ ”بیض“ کا لفظ تین سے نو تک پر ہوا جاتا ہے اس بنا پر دس سال سے کم کی مدت مقرر کرنی چاہئے حضرت ابوبکرؓ نے اس ارشاد نبوی کے مطابق نو سال کی شرط کی ہے

حقیقت یہ ہے کہ نظر بر اسباب ظاہری اُن حالات میں کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ابھی چند برسوں میں ہی پانسہ بالکل پلٹ جائے گا اور شکست خوردہ رومی پھر طاقتور ایرانیوں پر غلبہ حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ ایک طرف ایرانی فتوحات اور طاقت و قوت کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے رومیوں کے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک چپہ چپین لیا۔ اور دوسری جانب قیصر روم ہرقل کی عیش پسندی اور غفلت آبی کا یہ حال تھا کہ وہ کبن صاحب کے الفاظ میں پرے درجہ کا ست، کاہل، اور اپنی قوم اور ملک کی بربادی کا نامر و تماشائی تھا۔

”تاریخ زوال روما“ کا مصنف لکھتا ہے:-

”محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے ایرانی فتوحات کے عین شباب میں پیشین گوئی کی کہ چند سال کے اندر اندر رومی بھنڈے دوبارہ فتح کے ساتھ بلند ہونگے۔ جب یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اُس وقت اس سے زیادہ بیدار قیاس کوئی بات نہیں کہی جاسکتی تھی۔ کیونکہ ہرقل کی حکومت کے ابتدائی بارہ سال سلطنت روما کی قریبی تباہی اور خاتمہ کا اعلان کر رہے تھے۔

بہر حال یہ وہ نامساعد و ناموافق حالات تھے جن میں قرآن کی طرف سے غلبہ روم کی بظاہر بالکل متعبد پیش گوئی کا اعلان عام کیا گیا۔ ترمذی میں ہے کہ حضرت ابوبکرؓ کو اس قدر خوشی ہوئی

۱۔ متذکرہ حاکم جلد ۲ تفسیر سورہ روم و ترمذی باب تفسیر سورہ روم

کہ وہ کہ کی گلیوں اور بازاروں میں تیج و تیج کر الم غلبت الروم فی ادنی الارض وھم من بعد غلبھم سبب غلبون کی ملاوت کرتے پھرتے تھے۔

پیشینگوئی کی صداقت کا ظہور | یہ آیت بعثت نبوی کے پانچویں سال نازل ہوئی تھی یعنی عیسوی تاریخ کے لحاظ سے ۶۱۴ء میں جبکہ ایرانیوں کے مقابلہ میں رومیوں کی شکست کا آغاز ہو چکا تھا۔ پھر ہوتے ہوئے ۶۱۶ء میں نینکس انتہا کو پہنچ گئی۔ آغاز شکست سے پورے آٹھ برس بعد یعنی ۶۲۲ء میں رومیوں کے تین مردہ میں پھر جان پیدا ہوئی اور انھوں نے ایرانیوں کے انتہائی جبر و ظلم سے تنگ آ کر ہرقل کی قیادت میں ایرانیوں پر حملہ کر دیا۔ ۶۲۳ء سے انکو قرآن مجید کی پیشینگوئی کے مطابق اس حملہ میں کامیابی ہوئی شروع ہوئی اور انجام کار ۶۲۵ء میں رومیوں کی فتح اس شان سے پایہ تکمیل کو پہنچی کہ انھوں نے مشرقی مقبوضات کا ایک ایک شہر واپس لے لیا اور ایرانیوں کو باسفورس اور نیل کے کناروں سے ہٹا کر پھر و جلہ و فرات کے ساحلوں تک دھکیل دیا۔ کیا عجیب بات ہے کہ ایرانیوں پر رومیوں کی حیرت انگیز فتح و کامرانی کا سال (بلکہ بعض روایتوں کے مطابق مہینہ اور دن بھی) بعینہ وہی سال تھا جس میں مسلمانوں کی تین سو تیرہ کی جماعت قلیل کو نوسو سے زیادہ مسلح کافروں کی بھاری تعداد کے بالمقابل بدر کے میدان میں عظیم الشان فتح حاصل ہوئی تھی۔

اب غور کرو، قرآن مجید نے غلبہ روم کی جو پیشینگوئی کی تھی اُس میں چند باتیں خاص طور پر لحاظ کے قابل ہیں۔

- (۱) پیشینگوئی صدر نہ سنا سازگار حالات میں لگی جبکہ رومیوں کی فتح کا بعید سا احتمال بھی نہیں ہو سکتا تھا۔
- (۲) پیشینگوئی میں غلبہ روم کی کوئی طول طویل مدت مقرر نہیں کی گئی۔ بلکہ صرف نو سال بتائے گئے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ رومیوں کو جس شان کی شکست ہوئی تھی اُس کے

اعتبار سے قیاس نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ نو برس کی قلیل مدت میں اپنی عظمت رنتمہ واپس لے لینگے (۳) پھر یہ دیکھو کہ روپیوں کو شکست جس سست اور عنثرت پسند کمانڈر کے ہاتھوں ہوئی تھی اب یہ فتح بھی اُسی کے زیرِ قیادت ہوئی ہے۔ گویا یہ وہ پہلا ہرقل ہے ہی نہیں۔

(۴) پیشنگوئی کے جو الفاظ ہیں نہایت واضح اور صاف صاف ہیں اُن میں کاہنوں اور بنجھویوں کی پیشنگوئیوں کی طرح ابہام و خفا یا شک و تردید کی ہلکی سی آمیزش بھی نہیں ہے۔ دیکھو کس حکم جرم و یقین کے ساتھ ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ وَعْدًا ۖ يَهْدِي اللَّهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۖ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ الْقِصَّةَ الْأُولَىٰ وَالثَّانِيَةَ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا ۖ لَوْلَا الَّذِي نَسُفُّ السَّحَابَ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا ۖ لَوْلَا الَّذِي نَسُفُّ السَّحَابَ ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا ۖ لَوْلَا الَّذِي نَسُفُّ السَّحَابَ ۚ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الروم) نہیں کرتا بلکہ اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں۔

(۵) دنیا جانتی ہے کہ قرآن کی یہ حیرت انگیز پیشنگوئی کس طرح حرف بحرف پوری ہوئی اور ٹھیک اُسی مدت میں جو قرآن نے مقرر کی تھی۔

اب خود سوچو اور بتاؤ کہ کیا قرآن کی یہ پیشنگوئی اور اُس کا بیج نہایت ہونا قرآن کے اعجاز کی اور اُس کے وحی الہی ہونے کی بین دلیل نہیں ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اس پیشنگوئی کی صداقت کو دیکھ کر بہت سے کافر مسلمان ہو گئے۔

چند اور پیشنگوئیاں | اس خاص پیشنگوئی کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی پیشنگوئیاں ہیں جو بعد میں حرف بحرف پوری ہو کر رہیں۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ ہے کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ سے واپس لوٹے تو ان میں ایک عام بد دلی پائی جاتی تھی اور وہ اس صلح کو اپنے لئے شکست کے مترادف سمجھتے تھے یہاں تک کہ بعض بعض نے تو صاف لفظوں میں اس کا اظہار بھی کر دیا تھا۔ اس پر قرآن مجید نے یہ مفردہ جانفزا سنایا۔

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا
 اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ حدیبیہ کی صلح کو شکست نہ کہو، بلکہ یہ درحقیقت پیش خیمہ
 ہے ایک عظیم الشان فتح کا جو فتح مکہ کے نام سے معروف ہو چنانچہ اسی سورہ میں ارشاد ہے۔

لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللَّهُ اُمْنِیْنَ مُخْلَقِیْنَ رُحُوۡدِ
 تم اگر اللہ نے چاہا تو مسجد حرام میں ضرور داخل ہو گے
 وَاَمَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ فَمَنْ لَمْ یَمْسُکْهُمُ
 وہ مقتضیٰ لا تمحافون (الفتح) بالترشوائے ہوئے اور تم خوفزدہ نہیں ہو گے
 پھر غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملا۔ اُس کے متعلق پیشینگوئی بھی اس آیت میں
 پہلے ہی کر دی گئی تھی۔

سَیَقُوۡنَ اَلْخُلَفَآءَ اِذَاۤ اُنْطَلَقْتُمْ اِلَیْہِمْ رَہ جاتے والے اعراب کہیں گے جبکہ تم اٹھاؤ
 مَخَافَتَہٗ لَّا تَأْخُذْ وَاَنتُمْ اَسْبَغْتُمْ فِیۡہِمْ رَہ جاتے والے اعراب کہیں گے جبکہ تم اٹھاؤ
 (الفتح) تمہارے پیچھے پیچھے چلیں۔

فتح مکہ اور فتح خیبر کی پیشینگوئیوں سے زیادہ حیرت انگیز وہ پیشینگوئی ہے جس میں
 مسلمانوں سے مکہ اور استخلاف فی الارض کا وعدہ کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے۔

وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْکُمْ
 دَعَا الصّٰلِحِیۡنَ لَیَسْتَخْلِفَنَّہُمْ
 فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِیۡنَ
 مِنْ قَبْلِہُمْ وَلَیَمِکِّنَنَّ لَہُمْ دِیۡنَہُمْ
 الَّذِیۡ اَرۡضٰی لَہُمْ
 اُن کے اُس دین کو جس سے وہ (رضا) راضی
 ہو گیا ہے طاقتور بنائے گا۔ (مومنون)

یہ پیشینگوئی اُس وقت کی گئی جبکہ عرب کے دونوں طرف ایران اور روم کی دوزبرد
سلطنتیں قائم تھیں، اس وقت کسی شخص کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ چند برسوں میں ہی ایک
وقت وہ آئے گا جبکہ عرب کے بے سرو سامان مسلمانوں کی ایک جماعت ان دونوں کو زیرِ
کر کے رکھ دیگی لیکن اللہ وعدہ کر چکا تھا۔ اُس میں تھلٹ کس طرح ہو سکتا تھا۔ بالآخر دنیا نے دیکھا کہ
کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچاس برس بعد ہی مسلمانوں نے ایک طرف ایرانی
سلطنت کی پُرانی حشمت و شوکت کو ختم کر کے رکھ دیا اور دوسری طرف مشرقی رومن امپائر کے
بہت سے صوبوں پر شام سے لے کر یروشلم کے انتہائی سرے تک قبضہ کر لیا۔ رب العزت نے
مسلمانوں سے اختلاف فی الارض کا جو وعدہ کیا تھا وہ نصفِ مٹی میں ہی اس طرح پورا ہوا کہ خلافت
عظمیٰ کا دائرہ اقتدار مشرق میں سندھ تک پھیل گیا۔ مغرب میں بحر اٹلانٹک تک اور شمال میں اسکا
پرچم عظمت اناطولیہ کے قلب و جگر پر لہرایا۔

مسلمانوں کی ان حیرت انگیز فتوحات پر تبصرہ کرتے ہوئے گبن صاحب قرآن کی پیشگوئی
کی صداقت کا اعتراف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔
”شاید اب قرآن کی تفسیر کنفور ڈکے اسکولوں میں پڑھائی جائیگی اور اُس کے ممبروں
سے مقدس لوگوں کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی صداقت اور اُس کے تقدس کا اظہار
کیا جائے گا۔“

علاوہ ازیں یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَآلِہٖ
ہم نے ہی قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اُس

کی حفاظت کریں گے

مُحَافِظُوْنَ

فرما کر قرآن کی حفاظت کا۔ اور

وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

فرما کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا جو وعدہ کیا تھا وہ کس طرح حرف بحرف پر اہر کر رہا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کے کیسے کیسے منصوبے باندھے گئے اور کیا کچھ سازشیں نہیں
ہوئیں اور پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں یا کسی مضبوط قلعہ میں بھی نہیں رہتے تھے۔ لیکن
چونکہ خدا وعدہ کر چکا تھا اس لئے دشمنوں کی تمام تدبیریں ناکام رہیں اور وہ آپ کا کچھ نہ کر سکے۔ اسی
طرح قرآن کو دیکھو اُس کو نازل ہوئے چودہ سو برس ہونے کو آئے اور اس کے باوجود اس کا حرف
حرف بلکہ اعراب اور علامات آیات تک جوں کی قوں محفوظ ہیں اور صرف کاغذوں میں نہیں بلکہ
لاکھوں انسانوں کے سینوں میں کیا دنیا کی کوئی اور کتاب بھی اس طرح محفوظ ہے؟

اس اخبار بالغیب میں جو قرآن کے وجوہ اعجاز میں سے ایک وجہ ہے۔ قرآن مجید کے وہ
قصص بھی داخل ہیں جو انبیاء کرام علیہم السلام یا دوسری اقوام سے متعلق ہیں اور منافقوں کے دلوں
میں چھپے ہوئے اُن مجیدوں کی اطلاع بھی داخل ہے جن کا ذکر زیادہ تر سورہ توبہ میں ہے۔
وضاحت و بلاغت قرآن مجید کے اعجاز کی ایک بڑی وجہ اُس کا انتہائی فصیح و بلیغ ہونا ہے۔ اس کی
تفصیلات میں اگرچہ اختلافات ہیں، لیکن اجمالاً یہ عقیدہ ہر قرن اور ہر دور میں جمہور امت کے نزدیک
مسلم رہا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کا مثل نہیں لایا جاسکتا۔ قرآن نے خود اپنی فصاحت و
بلاغت کا اظہار چند آیتوں میں کیا ہے جو درج ذیل ہیں۔

بِسَانَ الَّذِي يُخْلِدُكَ اِلَيْهِ اُنْجَحِي جس کی طرف یہ کفار نسبت کرتے ہیں اُس کی

وَهَذَا السَّانِ عَرَبِيٌّ مَبِينٌ زبان تو عربی ہے اور یہ قرآن کی زبلیں نہایت

(نخل) واضح اور صاف عربی ہے۔

قرآنَ عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ (زمر) قرآن عربی زبان میں ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے
 قرآن مُبِينٌ نہایت واضح اور صاف قرآن
 بلسانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یہ قرآن ایسی زبان میں ہے جو مدعا کو وضاحت
 سے بیان کرتی ہے۔

فصاحت و بلاغت ذوقی و وجدانی چیز ہے | اس بحث کے سلسلہ میں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیننی چاہئے کہ اگرچہ علماء معانی و بیان نے فصاحت و بلاغت اور اُن کے مدارج و مراتب کی تعین کے لئے بڑی محنت اور تلاش و جستجو سے اصول و قواعد مدون کئے ہیں اور ان کی تشریح و توضیح میں نہایت طول طویل نہیں کر کے ذہانت و طباعی کی داد دی ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ باعتبار فصاحت و بلاغت دو کلاموں میں موازنہ و ترجیح کا کام اہل سان کے ذوق و وجدان ہی ہی متعلق ہے۔ اور اس قضیہ میں اُن کے ذوق کا فیصلہ ہی دلیل قاطع کا حکم رکھتا ہے۔ چنانچہ کتاب الطراز کے مصنف فصاحت کلام پر طویل بحث کرنے کے بعد لکھتے ہیں۔

”یہ جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کسی لفظ کے حق یا لیسف کے فیصلہ کا دار و مدار ذوق سلیم اور طبع مستقیم پر ہے۔ قواعد و ضوابط پر نہیں جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہی چند حروف ہیں کہ اگر ایک خاص ترتیب سے اُن سے ایک لفظ بنایا جائے تو وہ انتہائی غیر فصیح اور رکیک ہوتا ہے لیکن اگر انہیں حروف سے اس ترتیب کو بدل کر کسی اور ترتیب سے ایک لفظ بنایا جائے تو وہ فصیح تر ہو جاتا ہے۔ مثلاً لَفْظَ مَلَحٌ اَوْ عَلِمٌ“

جب خود اہل زبان بلاغت کا ذوق رکھنے میں یکساں نہیں ہوتے تو غیر اہل زبان کا تو ذکر ہی کیا ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ قرآن کے دجہ اعجاز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں

از اس جلد درجہ علیا از بلاغت کہ مقدور بشر نباشد و چون ابجد عرب اول آمدہ ایم کہنہ
آن نمی توانیم رسید۔ لیکن این قدر می دانیم کہ استعمال کلمات و ترکیبات مذکورہ جلد بہ بلاغت
و عدم تکلف قدرے کہ در قرآن می یابیم در پنج نصیذہ از قصائد متقدمین و متاخرین نمی
یابیم و این امر سبب ذوقی کہ ہرگز از شعر آرا بخوبی میتوانند دانست و عوام آن الفاظ
ندارند۔

اسی بنا پر امام رابع اصغہانی نے بالکل درست کہا ہے کہ جو لوگ وجدان صحیح اور ذوق
سلیم رکھتے ہیں ان کے لئے اعجاز قرآن کی کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں وہ خود ہی
اُس کے قائل ہو جاتے ہیں ان کے برخلاف جو لوگ اعجاز قرآن کی دلیل کا مطالعہ کرتے ہیں وہ
دو قسم کے اشخاص ہوتے ہیں ایک وہ جو ناقص ہونے کی بنا پر کلام الہی اور کلام بشری میں امتیاز
نہیں کر سکتے اور دوسرے وہ جو نقص کے باوجود غنا دہی رکھتے ہیں۔

قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کا اندازہ ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو سلامت ذوق
اور استقامت طبع کے ساتھ عرب کے اساتذہ شعر و سخن کے کلام کا مطالعہ کئے ہوئے ہوں اور جنہوں
نے علم معانی و بیان پر اساتذہ متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے ذوق و وجدان کو پختہ اور
شائستہ بنالیا ہو۔

۱۔ کتاب الذریعہ ص ۷۰

۲۔ الفوائد الکبیر ص ۳۸

۳۔ ہائے ہندوستان کے مدارس عربیہ میں ان نمونہ کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ اس مقصد کے لئے بالکل ناکافی
ہیں ان کی جگہ اگر کتب ذیل پڑھائی جائیں تو خاطر خواہ فائدہ ہو سکتا ہے (۱) اسرار البلاغہ و دلائل الاعجاز از امام
جدد القاتل ہر جرجانی (۲) کتاب الضاعتین ابو ہلال العسكري (۳) المختصر ابن جنی (۴) اساس البلاغہ زعفرانی
(۵) کتاب الطراز لکھنوی بن حمزہ (۶) کتاب الفوائد حافظ ابن قیم (۷) مفتی الیسیب ابن ہشام

بنجار و شعراء عرب پر قرآنی بلاغت کا اثر | جو لوگ اس نعمتِ خدا داد سے بہرہ وافر رکھتے ہیں وہ خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم بہر حال اس پر مجبور ہیں کہ بلاغت و فصاحت کے اعتبار سے بھی قرآن کے اعجاز کے قائل ہوں۔ چنانچہ تاریخ ادبیات عرب کا مطالعہ کیا جائے تو اس قسم کے صدرا و اوقات ملتے ہیں کہ لوگوں نے قرآن مجید کی ایک آیت سُنکر ہی اُس کے وحی الہی ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔

عتبہ بن ربیعہ قریش کا بڑا صاحب اثر و سرور شخص تھا۔ بدر کی جنگ میں مارا گیا ہے ایک مرتبہ اہل قریش کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم الگ مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ عتبہ اہل مجلس کے مشورہ کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو مال وغیرہ کا لالچ دے کر دعوتِ اسلام سے باز رکھنے کی کوشش کرے عتبہ اپنی تقریر ختم کر چکا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حمۃ تَنْزِيلِ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ کی سورۃ کا کچھ حصہ تلاوت کر کے سنایا۔ عتبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پس پشت بجا کر اُن پر ٹیک لگالی اور نہایت خاموشی سے سُننا رہا۔ سورۃ کی تلاوت کرتے کرتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آیتِ سجدہ تک پہنچے تو آپ نے سجدہ تلاوت کیا۔ اور پھر عتبہ سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”ابو الیٰس! کیا اب بھی تم اپنے اسی پرانے خیال پر جمے ہوئے ہو؟ عتبہ یہ سُنکر اپنے لوگوں میں واپس چلا آیا۔ لیکن قرآن مجید کی آیات کو سُننے کا اثر اُس کے چہرہ بشرہ سے ظاہر ہو رہا تھا۔ اباباب مجلس نے جب اس سے پوچھا تو کہنے لگا: ”خدا کی قسم! میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے کہ اُس جیسا آج تک سنا ہی نہیں تھا۔ بخدا! یہ کلام ہرگز ہرگز نہ شعر ہے نہ کوئی جادو ہے اور نہ کسی کا ہن یا نجومی کا قول ہے۔“ اسے قریشیوں نے تم میری بات اڑا۔

اُنہیں قبیلہ غفار کے بڑے نامور شاعر تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا سُنکر

پچھنے چوری مکہ آئے اور آنحضرت کی زبان مبارک سے قرآن مجید کی کچھ آیتیں نکل داپس گئے۔ ان کے بھائی حضرت ابو ذرؓ نے پوچھا کہ تم نے محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو کیا پایا؟ وہ بولے، "لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہیں۔ ساحر ہیں یا کاہن ہیں، لیکن میں نے کاہنوں کا کلام سنا ہے اور شعر کے اسالیب و طُرُق سے بھی واقف ہوں، میں نے محمدؐ کے کلام کو ان سب پر منطبق کر کے دیکھا۔ خدا کی قسم! وہ ان سب سے بالکل الگ اور ایک اور ہی عجیب طرح کا کلام ہے۔ بخدا! محمدؐ سچے اور قریش کے لوگ جھوٹے ہیں۔"

ولید بن مغیرہ بڑا دولت مند اور قریش میں فصاحت کا امام تھا ایک مرتبہ اُس نے حضرت نبویؐ میں حاضر ہو کر کچھ سنانے کی درخواست کی۔ آنحضرتؐ نے ان اللہ یا حُرُّ بالعدل الی آیت آخر تک تلاوت فرما کر سنائی۔ ولید اس درجہ متاثر ہوا کہ اُس نے کمر تلاوت کرنے کی فرمائش کی جب آنحضرتؐ دوسری مرتبہ بھی سنا چکے تو ولید بولا "خدا کی قسم اس کلام میں کچھ اور ہی شیرینی ہے اور تازگی بھی نئی قسم کی ہے۔ اس نخل کا اعلیٰ حصہ تم آؤ رہے اور اس کا حصہ زمین مضبوط تمہارے ہے۔ اور کوئی بشر اس جیسا کلام نہیں کر سکتا۔"

شاہ جش کے متعلق مشہور ہے ہی کہ جب اُس کے دربار میں حضرت جعفرؓ نے سورہ ہریم کی تلاوت کی تو وہ اس درجہ متاثر ہوا کہ بیاختہ آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، پھر بولا "خدا کی قسم! یہ کلام اور انجیل دونوں ایک ہی چراغ کے پرتو ہیں۔"

قبیلہ اُرُوک کے ایک شخص ضناؤ تھے جھاڑ پھونک کا کام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ آئے اور یہاں کے لوگوں سے سنا کہ محمدؐ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو انورؓ (ہاشم) جنون ہو گیا ہے۔ ضناؤ خیال

کر کے کہ میں آپ کا علاج کروں گا۔ آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت نے ان کے سامنے مختصر سی حمد اور کلمہ شہادت پڑھا، خدا پر اس کا بہت گہرا اثر ہوا اور تین مرتبہ آپ سے اس کا اعادہ کرایا اور پھر کہا ”میں نے کانہوں، جادو گروں اور شاعروں ان میں سے ہر ایک کا کلام سنا ہے لیکن آپ جیسے کلمات تو سنے ہی نہیں، یہ کلام تو سمندر کی گہرائیوں تک اتر جائیگا۔“ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کر لی۔

عمر بن جحوح قبیلہ بنو سلمہ کے نامی گرامی سردار تھے ان کے بیٹے معاذ اسلام قبول کر کے واپس آئے تو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ تم نے آپ سے کیا سنا ہے؟ معاذ نے سورہ فاتحہ امجد شرب العالمین سے لیکر الصراط المستقیم تک پڑھ کر سنائی۔ عمر بن جحوح پر بڑا گہرا اثر پڑا، کہنے لگے ”یہ کلام تو بڑا ہی عمدہ ہے اور خوب ہے کیا آپ کا سب کلام ایسا ہی ہے؟“ بولے ”جی ہاں! بلکہ اس سے بھی عمدہ۔“ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے۔

جس زمانہ میں قرآن مجید نازل ہوا عرب کا بچہ بچہ شعر و شاعری کا ذوق خدا داد رکھتا تھا۔ آتش بیان، خطبہ، قبیلہ قبیلہ میں موجود تھے جو کسی بڑے سے بڑے شاعر و خطیب کے کلام کو نظر میں نہیں لاتے تھے۔ فصاحت و بلاغت کا جو ہر ایک ایک شخص کے خمیر میں پڑا ہوا تھا اور وہی ان کے لئے سب سے بڑا سرمایہ نازش و افتخار تھا۔ اب غور کرو فصاحت و بلاغت اور شعر و خطابت کی اس گرم بازاری کی حمد میں مکہ کی خاک پاک سے ایک نبی امی کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ چالیس سال تک خاموش زندگی بسر کرنے کے بعد یکا یک ایک نئے پیغام کی دعوت لیکر اٹھتا ہے اور اس دعوت کی سچائی کے ثبوت میں ایک کلام (قرآن) پیش کرتا ہے۔ اس کلام کو پیش کر کے وہ عرب

لے صحیح مسلم باب الاقصاد فی الصلوٰۃ والنخبۃ

لے شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۰۲

کے نامور شاعروں، شعلہ فشاں مقرروں، اور خطیبوں، اور میدان فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار، نرمی اور لہجہ سے نہیں بلکہ نہایت سخت زجر و توبیخ کے انداز میں پھر یکے بعد دیگرے نہیں بلکہ سب کو ایک ساتھ چیلنج دیتا ہے کہ اگر یہ لوگ اُس کے دعویٰ کی تکذیب میں پتھے ہیں تو سارے قرآن کا نہیں اُس کے کسی ایک جز کا ہی مثل لا کر دکھادیں!

پھر کیا حقیقت نہیں کہ اس نبی امی کی مخالفت اور خصومت میں کیا کچھ نہیں کہا اور کیا گیا لیکن یہ عرب کے نامور خطباء اور شعرا سب مل کر بھی قرآن مجید کی تحدی کے جواب میں اُس کی کسی ایک سورۃ کا مثل لا سکے؟ ہرگز نہیں، سب کی زبانیں گنگ تھیں۔ اور قوت فصاحت و بلاغت مغلوب، پھر جو لوگ ان میں پاک باطن اور صاف سینہ تھے انھوں نے کھلے لفظوں میں اپنی شکست و غر کا اقرار کیا اور قرآن کے اعجازِ بیان سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ انھوں نے شاعری کو ہی خیر باد کہہ دیا۔ البتہ عرب کے مشہور شاعر ہیں جن کا ایک قصیدہ سب سے معلقہ میں بھی شامل ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد انھوں نے شعر کہنا بالکل ترک کر دیا تھا۔ صرف ایک دو شعر منقول ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ نے ان سے شعر سنائے کی فرمائش کی تو انھوں نے جواب دیا: ”جب خدائے مجھ کو بقبرہ اور آلِ عمران سکھائی تو اب مجھے شعر کہنا موزوں نہیں!“ ان کے علاوہ حسان بن ثابتؓ کعب بن مالکؓ، عبداللہ بن رواحہؓ، طفیل بن عمروؓ، زید الغلیلؓ، کعب بن زہیرؓ، شمسؓ، ابو ذؤبہؓ، سہیلؓ وغیرہم عرب کے نامی گرامی شعراء تھے لیکن قرآن مجید کے دعویٰ اعجاز کے سامنے سب کی گردنیں خم ہو گئیں اور بجائے مخالفت ہونے کے اسلام کے زبردست حامی بن گئے۔

قرآن مجید کے اعجازِ بیان کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی صاحبِ ذوق کے سامنے اسکی کوئی آیت تلاوت کی جائے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کلام کا قائل کون ہے تب بھی لامحالہ سننے والے پر

اُس کا اثر ضرور ہوگا۔ تاریخ اور ادب کی کتابوں میں جتو کی جائے تو اس قسم کے سینکڑوں واقعات مل سکتے ہیں۔

ایک مرتبہ ایک اعرابی نے ایک شخص سے فاصد ۶۰۰ بتا دیا تو فوراً سر بسجود ہو گیا اور بولا: میں نے اس وقت اس کلام کی فصاحت و بلاغت سے ہیبت زدہ ہو کر سمجھ لیا ہے ایک اعرابی نے کسی شخص سے قرآن پاک کی آیت **فَلَهَا اسْتِیْئَامُوْا مِنْهُ خُلُوصًا** بھیجی تھی تو بولا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مخلوق اس جیسا کلام بولنے پر قادر نہیں ہے۔

ایک دفعہ عربی لغت کے مشہور امام احمسی نے ایک کسبچی کو دوشہ پڑھتے ہوئے سنا **شَرَسْکَرِ بُلے**، **اَللّٰہُ اَکْبَرُ** یہ شعر کس درجہ فصیح و بلیغ ہیں، **اِلَیَّ اَکْبَرُ** کی بولی، کیا اللہ تعالیٰ کے ارشاد

وَ اٰدِیْنَا اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی اَنْ اَدْرِیْ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی بھیجی کہ تم اُس کو

فَاِذَا خَفَبَ عَلَیْہِ فَاَلْقِیْہَا فِیْ دودھ پلاؤ اور جب تم کو اُس کے متعلق خوف

اَلِیْمَہٗ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِیْ اِنَّا ہو تو اُسے دریا میں ڈال دو اور نہ خوف کرو

رَاٰدَہٗ وَاَلِیْکَ وَجَا عَلَیْہَا مِّنْ نہ غم، ہم پھر موسیٰ کو تمہاری طرف واپس آدینگے

اَلْمَسٰلِیْنِ اور اس کو رسول بنائینگے۔

کے بعد بھی کوئی کلام اب اسکا سخت ہے کہ اُسے فصیح کہا جائے۔ تم دیکھتے نہیں کہ اس ایک آیت میں میں کس خوبی سے اللہ نے دو امر **اِدْرِیْ** اور **اَلْقِیْہَا** دونوں کا تخیلی و تخیلی، دو خبریں **اِنَّا** اور **وَجَا عَلَیْہَا** اور دو بشارتیں جمع کر دی ہیں

ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمرؓ مسجد نبویؐ میں سو رہے تھے کہ اتنے میں روم کی فوج کا ایک کمانڈر انچیف آیا اور کلمہ تشہد پڑھنے لگا۔ حضرت عمرؓ نے اس کا سبب پوچھا تو اُس نے جواب دیا کہ میں نے مسلمان قیدیوں سے ایک قیدی کی زبانی یہ آیت سنی **وَمِنْ یُّطِیْعِ اللّٰہَ**

وَدَّرَسُوْكَهٗ وَنَحْشُ اللّٰهِ وَبِتَقْوٰهِ الْاٰلِیَةِ اُوْر اَسْ سَے اِس دَرَجَہ مَشاوِر ہوا کہ اُپ کے سامنے اِسْلَام قبول کرتا ہوں۔

ان واقعات کے علاوہ صحابہ کرام کے حالات زندگی پڑھو تو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید اُن پر کیا اثر کرتا تھا۔ حضرت عمرؓ کے متعلق کون نہیں جانتا کہ اُنھوں نے اپنی بہن فاطمہ سے سورۃ بَیِّنَہ اللّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سُنِی تو یہ حال ہوا کہ یا تو سخت غصہ میں بھری ہوئی تھی اس سورت کو سنتے ہی ان کا حال دگرگوں ہو گیا۔ ایک ایک لفظ دل پر تیر و سناں کا کام کرتا تھا۔ یہاں تک کہ جب فاطمہ آمنوا باللّٰہ ورسولہ پر پہنچی تو وہ بے ساختہ پکار اُٹھے اَشْہِدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاَشْہِدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰہِ

حضرت عثمان بن مظعون نے جب سورہ نحل کی یہ آیت سنی
اِنَّ اللّٰہَ یَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ۔ بے شبہ خدا عدل اور احسان اور قراہنداروں
وَاِیْتِیْ ذٰی الْقُرْبٰی وَیَنْہٰی عَنِ
الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِیِّ یُحْطِیْکُمْ
لَقَلَّمْ تَذْکُرُوْنَ
تاکہ تم اُس سے نصحت پذیر ہو۔

تو اُنھوں نے فرمایا، اب اس وقت میرے دل میں ایمان جاگزیں ہو گیا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا۔

حضرت جبیر بن مطعم اسیران بدر کو چھڑانے آئے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ طور کی چند آیتیں سنی تو اُن کا دل اڑنے لگا، حضرت طفیل بن عمرو دوسی کے کانوں

لے یہ سب واقعات شرح زرقانی ج ۵ ص ۱۰۳ و ۱۰۴ سے ماخوذ ہیں

سے مندا ام احمد بن شبیل ج ۱ ص ۳۱۸ سے صحیح بخاری تفسیر سورہ طور

میں اتفاقیہ قرآن کی چند آیتیں پہنچ گئیں تو حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ حبش سے ہیں آدمیوں کی ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی آپ نے ان کو قرآن مجید کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا تو ان کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئے، طاقت کے سفر میں حضرت خالدہ العروانی نے آپ کی زبان سے

والسبأ والطارق
آسمان کی قم اور رات میں آنے والے

کی قم۔
سنی تو اسی وقت یوری سورۃ دل میں اترتی چلی گئی اور آپ سلمان ہو گئے۔

افراد و اشخاص کا کیا ذکر ہے صحابہ کی تو جماعت کی جماعت ہی قرآن مجید کا اثر متاثر ہوئی۔
حضرت ابو عبیدہ حضرت اسلمہ اور حضرت ارقم بن ابی ارقم اسی کتاب الہی کی متناطیس کشش سے
کھنکھرا اسلام لائے تھے۔

پھر اسلام لانے کے بعد بھی صحابہ کا یہ حال تھا کہ ایک ایک آیت پر کلام الہی کی ہیبت سے
آنسوؤں کا تار بندھ جاتا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو خود حامل وحی تھے ہادقات
کسی کی زبان سے قرآن مجید سن کر رونے لگتے تھے چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے
قرأت شروع کی تو چشم مبارک سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔

قرآن کی یہ مجرمانہ فصاحت و بلاغت ان لوگوں کو بھی متاثر کئے بغیر نہ رہی جو اہل زبان

۱۔ طبقات ابن سعد تذکرہ طفیل بن عمرو الدوسی

۲۔ سیرۃ ابن ہشام

۳۔ مسند امام احمد بن حنبل ج ۲ ص ۳۳۵

۴۔ اسد الغابۃ تذکرہ ابوسلمہ

نہ تھے۔ اور ساتھ ہی غیر مسلم بھی تھے، ڈاکٹر ٹیلر، موسیو سدیو، اگن۔ ڈیون پورٹ، ڈاکٹر لائی، کارلائل ہنری دی کاسٹری۔ راڈو ویل ان لوگوں نے بھی قرآن مجید کے اسلوب بیان اور اس کی تاثیر و تنجیر کا اعتراف صاف لفظوں میں کیا ہے۔

ژان تراک ردو نے اپنی ایک تحسیر میں قرآن مجید کی تاثیر اور اس کے اعجاز کا ذکر ایک عجیب پیرامین میں کیا ہے جو آج کل کے بعض مدعیان عربی دانی پر پورے طور پر صادق آتا ہے وہ لکھتا ہے :-

بعض لوگ ہیں جو عربی برائے نام ہی جانتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو سننے لگتے ہیں۔ لیکن اگر اس قسم کے لوگوں کو اس بات کا موقع مل جاتا کہ وہ براہ راست محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسوں حدود و اثر انگیز اور دلوں میں گھر کرنے والی زبان کو سنتے تو بے شبہ یہ لوگ زمین پر سجدہ میں گر پڑتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار کر کہتے کہ "اے نبی! آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیجئے۔ پھر آپ کا جہاں جی چاہے ہم کو لے چلئے۔ خواہ شرف و مجد کی طرف یا خطروں اور ہلاکتوں کی جانب۔ ہم تو اب آپ کی وجہ سے موت کو بھی محبوب رکھنے لگے ہیں۔

عدم اختلاف قرآن نے اپنے اعجاز کی ایک دلیل عدم اختلاف و تناقض کو بھی بیان کیا ہے ارشاد ہے۔

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا
اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔

عام مصنفین کی بڑی بڑی اہم تصنیفات سے قطع نظریہ دیکھو کہ دوسرے مذاہب کی

۱۔ دیکھو تفصیل کے لئے الاسلام و الحضارة العربیہ جلد اول اور ادب العرب

۲۔ بحوالہ الاسلام در الحضارة العربیہ ج ۱ ص ۶۹

خود الہامی اور آسمانی کتابوں کا حشر ہوا؟ ایک اڈیشن دوسرے اڈیشن سے مختلف ہے لیکن قرآن نے اپنی صداقت میں جس دلیل کو پیش کیا تھا۔ وہ دشمنوں کی ہزار کوششوں کے باوجود آج تک آفتابِ عیروذ کی طرح روشن و ظاہر ہے تقریباً بیس بتیں برس پہلے ڈاکٹر منگانے قرآن مجید کے کسی نئے نسخے کے ملنے کی اطلاع سے دنیا میں ایک تھلکہ برپا کر دیا تھا۔ لیکن باخبر اصحابِ کرام معلوم ہے کہ مصر اور ہندوستان کے علماء نے کس طرح ڈاکٹر جٹا کے بیہنیا و دعویٰ کو باطل محض کر دکھایا تھا احکام و شرائعِ خود قرآن کے بیان کے مطابق اُس کے اعجاز کی ایک وجہ اُس کے تشبیہی احکام و مسائل ہیں اُن نے بار بار اپنے آپ کو ہدایت۔ نور۔ دلیل روشن۔ رحمت۔ بصیرت اور نعت کہا ہے۔ غور کرو قرآن مجید کے اعجاز کی اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ چالیس سال کی خاموش زندگی کے بعد یکایک ایک اُتی ایک صحیفہ مقدس لئے ہوئے دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے اور اس صحیفہ سے وہ جاہلوں کو دانشورانِ روزگار اور اونٹ پرانے والے بدویوں کو بہترین تہذیب و تمدن، اخلاق فاضلہ اور اعمالِ صالحہ کا پسیر کر اتم بنا دیتا ہے۔ اصولِ اخلاق و قانونِ حکمت و فلسفہ اور محاسنِ علم و عمل کی بزمِ کاغذ گوشتہ اس کے برتر و قدس سے بقیعہ نور بن جاتا ہے قرآن حکم دستورِ اہلِ جو قوانینِ ضوابط قرآن نے پیش کئے وہ اس قدر صحیح اور مکمل ہیں کہ آج علوم و فنون کی بڑی گرم بازاری اور انسانی عقل و خرد کی حیرت انگیز ترقی و بلند پروازی کے باوجود معاشرت، تہذیب و تمدن، نکاح و طلاق، بیع و شرا، تقسیم میراث اور عام معاملات و اخلاق کے قوانینِ قرآنی قوانین کے مقابلہ میں سالہا سال کے تجربوں کے بعد نا کام ہی ثابت ہوئے ہیں وہ یہی وجہ ہے کہ دوسری قوموں کو جب کبھی اپنی مشکل اصلاح کا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے اپنی پرانی مرعومہ یا اصلی روایات نہ ہی کو چھوڑ کر اسلام کے احکام و قوانین کے دامن ہی میں پناہ لی ہے۔

اس پر اگر تفصیل سے کلام کیا جائے تو ایک مستقل کتاب درکار ہے جیسا اس قدر لکھ دینا کافی ہو گا کہ

یورپ کے بہت دنوں تک طلاق کا مذاق اڑایا۔ تعدد ازدواج پر طعنہ زنی کی۔ اور مسلمانوں کے جہاد کو جنت اور بربریت کہا۔ مگر آخر کار اسکو خود طلاق کا قانون وضع کرنا پڑا۔ پھر یہ دیکھو کہ اسلام نے طلاق کا اختیار دے دیا تھا کہ عورت کو۔ کیونکہ عورت فطرتاً بہت زود درجن اور جلد متاثر ہو جاتی ہے۔ یورپ والوں نے طلاق کو مشروع تو کیا لیکن غلطی یہ کی کہ اسکا اختیار عورت کو دیدیا۔ گویا پہلے یہ لوگ تفریط میں مبتلا تھے اور اب افراط میں مبتلا ہو گئے۔ اس کو کچھ بھی نتیجہ ہوا آج ہر باخبر شخص اس سے ناواقف نہیں ہے کہ طلاق کی کثرت نے کس طرح ان لوگوں کی معاشرتی زندگی ویران و تباہ کر رکھی ہے۔

ہندوؤں میں عقد بیوگان کا رواج نہیں تھا۔ نہ ہی اعتبار سے وہ اسے بہت بڑا پاپ سمجھتے تھے۔ لیکن جب اس ممانعت کی سوسائٹی میں چند در چند اخلاقی معائب پیدا کر دیے اور انکو اپنی اصلاح کا خیال ہوا تو انجام کار انھیں دہی کرنا پڑا جسکا اعلان اس کے ساٹھ تیر سو سال سے بھی زیادہ مدت پہلے ایک نبی امی کی زبان سے ہو چکا تھا۔ یہی حال میلٹ کا ہے۔ ہندوؤں میں بیٹی کو ترکہ پردی سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا لیکن اب جن ہندو ریاستوں میں سماجی اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہیں ہاں بڑا کاما جا رہا ہے کہ بیٹی کو بھی حصہ ملنا چاہئے اب اسپر بھی غور کرنا چاہئے کہ قانون قرآنی کے مناسب و متوازن ہونیکا یہ عالم ہے کہ وہ بیٹی کو باپ کے ترکہ میں حصہ دلاتا ہو لیکن بیٹے سے نصف، اس میں حکمت یہ ہے کہ بیٹے کو کسب معاش کے لئے کارگاہ زندگی میں تنگ و دو کرنی پڑتی ہے اور تمام بار اس کو ہی اٹھانا پڑتا ہے، رہی بیٹی تو اسکو کمانے کیلئے خود کچھ نہیں کرنا پڑتا بلکہ اس کا نان نفقہ شادی کے بعد شوہر کے ذمہ ہوتا ہے۔

یورپ کے تعدد ازدواج پر کیا کچھ معن طعن نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے بڑے بڑے حکماء اور مفکرین تسلیم کئے ہیں کہ اسلام میں تعدد ازدواج کی اجازت بہت اخلاقی فواحش و مفساد کے انسداد کا کامیاب تجربہ ہے۔ اسی طرح یورپ نے جہاد کو دشت اور درندگی کہا۔ لیکن اب دیکھو کہ خود یورپ میں کیا ہو رہا ہے کیا اس نے ثابت نہیں ہوتا کہ اب وہی زبان سے یورپ کے بھی اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے کہ جب تک دنیا فتنہ و شر اور خرافات نفسانی

و اغراض فلسفہ کی آماجگاہ ہو کسی حق کی حفاظت کیلئے تلوار سو کام لینا ناگویر ہو۔ البتہ ہاں فرق استدلالی و فہمی کہ قرآن میں جس جنگ کا حکم ہو وہ وہی جنگ ہو جو حق کی حمایت و حفاظت کیلئے لڑا جاتا ہے فہمی اور فہمی عصبیت کی برتری قائم رکھنے کیلئے جنگ نہ صرف یہ کہ جائز نہیں ہو بلکہ بہت بڑی محصیت ہو اور یہاں انجیل کے پیرو جو کچھ کر رہے ہیں وہ محض اپنی قومی فوقیت کو برقرار رکھنے اور دوسری ملکوں اور قوموں کو اپنی دام حکومت میں بندھانے کیلئے کر رہے ہیں۔ پس غور کرو کہ کیا یہ قرآن کا اعجاز نہیں ہو کہ وہ جو دستور اہل اور نظام زندگی پیش کرتا ہو وہ ایسا جامع حکم اور ناقابل تغیر و تبدل ہو کہ صدیوں گزر جانے اور عقل و فکر کی حیرت انگیز ترقی کے باوجود اسکی کسی ایک نعمت بھی کوئی ترمیم و تہذیب نہیں ہو سکتی۔ اور اس بنا پر مسلمان اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ اپنی کسی بوسل اصلاح کیلئے وہ کسی دوسرے قانون نظام سے دریوزہ گری کریں یا نیک شاہد ہو کہ جب کبھی کسی جماعت قرآن کے دستور سے منحرف ہو کر کسی قوم کی نقالی کی اس لئے قدم قدم پر ٹھوکر کھائیں۔ اس کے برعکس دوسری قوموں کا حال یہ ہو کہ وہ اپنی سوسائٹی کی اصلاح کیلئے جب کبھی غور و فکر سے کام لیتی ہیں انھیں مجبوراً اپنی دیرینہ روایات مذہبی و سماجی کو پس پشت ڈال کر اسلام کے دستور سے ہی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ پس کیا کوئی طاقت ہے جو قرآن کے دعویٰ

کتاب اُحکمت آياتہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں مضبوط ہیں

اور جملنا لا نرد اھدی بہ من نشاء ہم نے اسکو نور بنایا ہے کہ جسکو چاہتے ہیں اسکے

ذریعہ سے راستہ دکھاتے ہیں

کی ذرا بھی تکذیب و تغلیط کر سکے سورہ قصص میں قرآن مجید اپنی اس حیثیت کو بطور تحذیری اس طرح بیان کرتا ہے

قل فاؤا بکتاب من عند اللہ کتابا کذبوا علیہ عہد اتم اللہ کے پاس سے کوئی ایسی
 ہوا اھدی منہما اتباعا ان کنتم کتاب آؤجران دونوں (قرآن اور توراہ)
 صافاتین سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو میں اس کا

قرآن کی حج سے تشبیہ | جیسا کہ شروع میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید سراسر پائیز اور حسن و جمال ہے بطور بالائیں جو چند وجوہ اعجاز بیان کئے گئے ہیں وہ صرف اُس کے ایک بُخ پر نور کی ناتمام سی تشریح کرتے ہیں غالباً یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کو ایک مقام پر روح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے

وَكُنَّا لَهُ دُجْنَا اَلِیَا رُوحًا اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ پر روح کو
مِن اَمْرِنَا (ذخروت) بطور وحی نازل کیا۔

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ جس طرح روح ایک حقیقت ثابتہ ہے اُس کے افعال و آثار ہر شخص پر عیاں ہیں اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ مادی اور جسمانی زندگی کا قیام روح کے اتصال بالجسم پر موقوف ہے۔ لیکن اُس کے باوجود آج تک روح کی حقیقت و ماہیت متعین نہیں کی جاسکی۔ اسی طرح قرآن مجید اخلاق و حسن عمل کی روح ہے اس پر عمل کرنے کے بعد ہر شخص اس کے اثرات و نتائج میں طور پر محسوس کر سکتا ہے۔ لیکن بائیں ہمہ کوئی شخص اُس کی پوری حقیقت و کمنہ سے واقفیت حاصل نہیں کر سکتا۔

حضرت علیؓ کا ارشاد | حضرت علیؓ نے قرآن مجید کی نسبت ایک نہایت بلند کلام کیا ہے ہم وجوہ اعجاز کی بحث کو اس پر ہی ختم کرتے ہیں۔

”قرآن علماری کی پیاس کیلئے سامانِ سیرابی ہے اور فقہاء کے دلوں کے لئے فصلِ بہار وہ صلیحہ کیلئے ایک جادوہ متیقم ہے اور اربابِ بحث نظر کیلئے برہان قوی وہ طلبہ علوم کیلئے علم کا انمول خزانہ ہے اور اربابِ حکومت کے واسطے ایک حکم و دستور اساسی، وہ اصحابِ روایت کے لئے حدیثِ جانفزا ہے اور تشنگانِ تحقیق و جستجو کے لئے اُمید و رجاء کا سب سے بڑا سہارا (منہج البلاغہ)

حق کی محبت تمام ہو چکی، اب اس پر بھی اگر کوئی سرگشتہ و ادوی ضلالت و گمراہی ہدایت کی روشنی نہیں پاتا تو نہیں کہا جاسکتا کہ

فَبَايَ حَلْدِیْثَ لَعْنَدَ لَا یُضْنُوْنَ اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے

لہٰذا یہ جہادِ نیازمندی ہے کہ ہم نے کتاب کے موضوع بحث کی مناسبت سے اعجازِ قرآن پر مختصر گفتگو کی ہے۔ دروازہ اس بحث کے لئے ایک مستقل ضخیم کتاب درکار ہے عربی میں خاص اسی موضوع پر ایک عمدہ اور مفصل کتابیں موجود ہیں۔

قرآن مجید کا اسلوب بیان اور بعض عیبانی مصنفین

کتاب کے آخر میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ بعض ان اعتراضات اور انکے جوابات کا بھی ذکر کر دیا جائے جو بعض عیبانی مصنفین نے قرآن پر کئے ہیں۔ ان لوگوں کا ایک عام اعتراض یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے عرب میں بعض پرزور خطیب مثلاً قس بن ساعدہ، اور شعراء مثلاً امیہ بن الصلت ایسے موجود تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے انکے خطبے اور اشارے سنے تھے۔ اور ان لوگوں کے کلام میں بعض چھوٹے چھوٹے فقرے قرآن کی چھوٹی چھوٹی آیتوں کے انداز کے پائے جاتے ہیں، عیبانی مصنفین اس نتیجہ نکالتے ہیں کہ لغو واللہ! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا اسلوب انھیں سے لیا ہے قس بن ساعدہ کے خطبات، اور امیہ بن الصلت کے اشارے عربی ادب و محاضرات کی کتابوں میں بکثرت منقول ہیں انکی طرف مراجعت کیا سکتی ہے یہاں انکے نقل کرنیکی ضرورت نہیں۔ اس اعتراض کے جواب میں سب سے پہلے یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ قس بن ساعدہ اور امیہ کے جن اشعار کو پیش کر کے قرآن مجید کے اسلوب پر اعتراض کیا جاتا ہے ان کی نسبت تحقیق یہ ہے کہ وہ سب ضوع ہیں۔ اس بنا پر وہ نزول قرآن سے پہلے کا نہیں بلکہ بعد کا کلام ہو اصل یہ ہے کہ بنو امیہ اور عباسیہ کے عہد میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خلفاء و امراء سے بیش از بیش انعام حاصل کرنے اور بعض دوسری اغراض کیلئے از خود کلام گھر گھر کر شعراء و خطباء جاہلیت کی طرف اسے منسوب کر کے سنا دیتے تھے۔ ان وضاعتیں میں حماد الروایتہ اور خلف بن حیان الاحمر زیادہ مشہور ہیں۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید کے حادثے پر چھا، تمھیں کتنے اشعار یاد ہیں بولا، بہت زیادہ۔ اگر آپ سنا چاہیں تو ایک نشست میں ہی ہر حرف تجھی کے سو سو طویل قصیدے صرف شعراء جاہلیت کے سنا سکتا ہوں، ظاہر ہے کہ حماد کا یہ عجیب و غریب دعویٰ خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شعراء جاہلیت کی طرف منسوب کر کے جو اشعار سنا تا تھا ان میں بہت کچھ اُسکے خود ساختہ و پرداختہ اشعار بھی شامل ہوتے ہونگے۔ چنانچہ مصمم نے ایک مرتبہ کہا، حماد علم الناس ہے۔ اگر وہ اشعار میں کسی بیشی نہ کرے، علامہ یا قوت الملوکی کہتے ہیں کہ

اُسمی نے یہ اسلئے کہا کہ حماد کے متعلق عام خیال یہ تھا کہ وہ شعر از خود کہتا ہو اور پھر شعرا عرب کی طرف اسے
منسوب کر دیتا ہے، مفصل القبی کا قول ہے، شعر پر حماد کی وجہ سے ایسی آفت لڑی ہو جسکی کبھی اصلاح
نہیں ہو سکتی، شخص قدیم شاعروں کے محاورات، انداز بیان اور ان کے نونات و اسلوب ادا سے پوری
طرح واقف تھا۔ اسلئے ان کے ہی طرز میں شعر کہ کر انکی طرف منسوب کر دیتا تھا۔ اور سوائے ماہر فن نقاد
کے عام لوگوں کو امتیاز نہیں ہو سکتا تھا کہ اس قصیدہ میں کتنے شعر شاعر کے ہیں اور کتنے خود حماد کے
کہے ہوئے ہیں، شہادہ میں انتقال ہوا۔

یہی حال خلف الاحمر کا تھا، اس کا باپ ابو بردہ بلال بن ابی موسیٰ الاشعری کا غلام تھا، اشعار
کے وضع میں یہ حماد کا ہم پایہ تھا۔ کتاب "ابن الرداة" میں ہے کہ شخص اتنا بڑا حاذق اور ماہر فن تھا
ادب تھا کہ اپنے اشعار شعرا جاہلیت کے نام سے پڑھ کر سنا دیتا تھا۔ اور بڑے بڑے زبان دانوں
کو یہ محسوس نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ اشعار خود اس کے طبع و ادہ ہیں، ابو الطیب عبدالواحد اللغوی کا بیان ہے۔

كَانَ خَلْفٌ يَضُمُّ الشَّعْرَ وَيَلْبِسُهُ خَلْفٌ اشعار وضع کرتا تھا اور انھیں عرب کی طرف

اِلَى الْعَرَبِ فَلَا يُعْرَفُ نَسَبُهُ منسوب کر دیتا اور (لفظ یہ ہے) اسکا پتہ نہیں چلتا تھا

ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ چونکہ قرآن نے اپنی غیر معمولی فصاحت و بلاغت کے باعث تمام عرب
کے دلوں کو سحر کر لیا تھا۔ پتہ پتہ کی زبان پر قرآن کی آیتیں تھیں جنھیں بے تکلف بول چال۔ اور
تقریر و خطابت میں استعمال کر کے اپنے کلام کو مزین کرتے تھے۔ انداز خیال۔ اسلوب بیان اور طرز کلام
و گفتگو سب قرآن مجید کے نظم کلام سے متاثر تھے اس بنا پر یہ قیاس کرنا بالکل صحیح ہے کہ حماد الراودیہ اور
خلف الاحمر ایسی وضع و قماش کے لوگ اپنے جن نتائج فکر کو قدیم شعرا عرب کی طرف منسوب کرتے تھے

اُن میں قرآن مجید کے اسلوب بیان کی جھلک اضطراری یا اختیاری طور پر نمایاں ہو جاتی تھی ہم تمثیلاً
 بتن شعر نقل کرتے ہیں جو بالعموم امیہ بن الصلت کی طرن منسوب ہیں۔ انھیں پڑھو اور غور کرو اوصاف
 معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے قرآن مجید سامنے رکھ کر یہ اشعار تصنیف کئے ہیں۔

فقلت لہ اذہب بھارون فادعوا الی الشہ فرعون الذی کان طاعنیا
 وقولاً لہ انت رفعت ہذہ بلا عہد ارفق اذ ابک بانیا
 وقولاً لہ انت سویت وسطہا منیراً اذا ماجتہ اللیل ہادیا

ان اشعار کے ساتھ جس بن ساعدہ کے خطبہ کا ایک ٹکڑا بھی ملاحظہ فرمائیے۔ کہتا ہے۔
 نبیاً قد حان حنیۃ، وأظلم أوامہ، فطوبی لمن آمن بہ فمدادہ، وویل لمن خالفہ، وعصاہ
 جو لوگ زبان عربی کا ذوق رکھتے ہیں وہ فوراً محسوس کر لیں گے کہ اس عبارت میں جو الفاظ قرآن
 مجید کے آگئے ہیں ان کا دوسرے الفاظ کے ساتھ جوڑ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ٹاٹ میں غل کے
 کسی ٹکڑے کا پیوند اور اس بنا پر پوری عبارت صاف بتا رہی ہے کہ یہ نزول قرآن سے پہلے کی
 نہیں بلکہ بعد کی ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ پروفیسر مارکو لیو تھ اس قسم کے معترضین میں سب سے پیش پیش ہیں مگر
 ایک جگہ خود انھیں بھی اعتراف ہے کہ ”قدیم شاعری کا اکثر حصہ قرآن کے اسلوب پر موضوع کیا گیا اور
 اشعار موضوعہ کی تنقید جس طرح مسلمانوں میں بعض شریرانفس لوگوں کی کوششوں سے احادیث مخدو
 کا چرچا ہوا تو ارباب فن نے اُن کا تار و پود کھیر کر رکھ دیا اور ایک ایک لفظ اور ایک راوی پر
 ایسا نقد و جرح کیا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا۔ اسی طرح اس قسم کے من گھڑت اشعار

لے اللہ علی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوۃ للیوطی ج ۱ ص ۲۸ مطبوعہ مصر

لے بحوالہ سیرۃ النبی ج ۱ حاشیہ صفحہ ۱۸۳

اور خطبے شعراء و خطباء قدیم کی طرف منسوب ہو کر مسلمانوں میں پھیلنے شروع ہوئے تو اگرچہ عوام اصلی اور نقلی میں امتیاز نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اصحاب ذوق اور علماء شعر و ادب اس فریب میں نہیں آسکتے تھے انھوں نے علماء جرح و تعدیل کی طرح ان موضوع اشعار و قصائد کو تنقید کی کوٹی پر پرکھا، اور جس میں جہاں کہیں رخنہ نظر آیا اسے برملا ظاہر کیا۔ چنانچہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اور جلال الدین سیوطی نے الکافی المصنوعہ میں اس نوع کے اشعار و خطبات متعدد مواقع پر نقل کر کے ان پر تنقید کی ہے اور ان کے موضوع ہونے کا پردہ چاک کیا ہے۔ ان کے علاوہ عربی ادب کی تنقیدی کتابوں میں بھی اس طرح کے مقولے اور اقوال بکثرت مل سکتے ہیں

پھر اس پر بھی غور کرنا چاہئے کہ اگر عیسائی مصنفین کا یہ اعتراض کسی درجہ میں بھی درخور اعتنا ہوتا تو اس کی طرف سب سے پہلے توجہ ان کفار و مشرکین کو ہوتی جو انتہائی عالم بے بسی و بکیسی میں قرآن پر حرف گیری کرنے کے لئے تنکے کا سہارا ڈھونڈتے تھے۔ تو پھر کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اہل زبان تھے شعراء جاہلیت کا کلام جن کے ایک ایک کلمہ کی زبان پر تھا اور جو عربی زبان کے اسالیب بیان سے واقف ہونے کے باعث شعراء عرب پر بہترین تنقید کر سکتے تھے ان کے حاشیہ خیال میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں آئی کہ قرآن مجید کا اسٹائل شعراء و خطباء جاہلیت کے اسٹائل سے ماخوذ ہے اور وہ عیسائی مصنفین جن کا ذوق عربیت اور مسلمانوں کے فن و ادب سے ان کی واقفیت برائے نام ہی ہے وہ اس بے سرو پا اعتراض کی جرأت کرتے ہیں بھان شہر

پری ہنفتہ رخ و دیو در کیشہ و ناز

بہوخت عقل ز حیرت کہ اس چہ بولہی ست

12350

192

DUE DATE

27 MAR 1980

10 MAR 77

01 29 '82

01 OCT 1987

RECEIVED
LIBRARY

19/10/2018 ۲۹۶
۱۸۲ ۱۸۲
۲۴۸۴۰
۱۸۳ ۱۸۳

DATE	NO.	DATE	NO.